

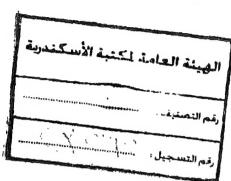








التراث والعلوم الاسلامية لكل الشعب





نشيرح العساريف بالله المنشديينج ذروق

يعصين الإمام عَبد*الحت بيم محمو*

٥٠١١ هـ - ١٩٨٥ غ

مديع كالالشِّج بِيِّا المقاهرة

□ تصميم الفلاف:
□ حسن احمد خليل
□ الاعداد الفنى:
□ أنور عبد الدايم

□□ النساشر: مؤسسة دار الشعب ۹۲ ش قصر العيني القاهرة ت: ١٨١٠/٥٥١٨١٧/٥٥٤٥٠٥

بر الرحمن الرحسيم تعتريم

الحمد لله ، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة ، محمد بن عبد الله ، عليه وعلى من والاه أفضل صلاة وأتم تسليم .

وبعد :

فقد ذلَّل الله الكون لعباده ، ووجههم إلى تعميره كما وجههم إلى السيطرة على الطبيعة بالعلم ، والمعرفة . وعبر سبحانه عن كل ذلك بعديد من الأساليب :

فأخبرنا .. مُمُتنًا .. بأنه سخّر لنا الشمس والقمر والنجوم والكواكب ، وسخْر لنا الأرض والسماء ، وما بين الأرض والسماء ، لقد سخْر لنا الكون كله لنستخدمه : نغوص بحاره ، ونجوب فضاءه ، ونجول خلال دياره ، ونجول في أرجائه .

. .

بقول سبحانه:

«الله الله الله الله خلق السموات والأرض ، وأنزل من السماء ماء ، فأخرج به مِنَ الشمرات رزقًا لكم ، وسَخْر لكم الأنهار * وسَخْر لكم الشمس لكم ، وسَخْر لكم الأنهار * وسَخْر لكم الشمس والقمر دَائبين ، وسَخْر لكم الليل والنهار » .

(من سورة ابراهيم : ٣٢ - ٣٣)

ويقول سبحانه:

« هُو الَّذِى أَنْزِل مِن السَّهَاء مَا لِمُ مِنَّه شراب ، ومِنْه شَجَرُ فيه تُسيمُون ، يُنْبِت لَكُمْ بِهِ الزَّرَعَ والزَّيتون وَالنَّخيل والأَعْناب ، ومِنْ كُلُ الثَّمرات ، إنَّ في ذلك لآية لقوم يتفكّرون • وسَخْر لكم اللَّيلَ والنَّهارَ والشَّمسَ والقَمَرَ والنجومُ مُسَخِّراتُ بِأَمْرِه ، إنْ في ذلك لآيات لِقوم يعقلون « وماذرًا لكم في الأرضِ مُخْتلِفًا ألوانهُ ، إنْ في ذلك لآية لقوم يَذْكُرون . وهُو الَّذي

سَخّر البحْرَ لِتَأْكُلُوا منه لحْمًا طرِيّا ، وتسْتخْرِجُوا منه حِلْية تلْبَسُونها وتَرى الفَلكَ مَوَاخِرَ فيه، ولِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِه ، وَلَعَلَّكُم تَشْكُرُون . وأَلْقَى فى الأَرضِ رَوَاسِىَ أَنْ تَميدَ بكم ، وأَنهارًا وسُبُلاً لعلّكم تَهْتَدُون * وعَلَامات ، وبالنجْم هُم يَهْتَدُون » .

(الآيات : ١٠ ــ ١٦ من سورة النحل)

لقد هيأ الله لنا عالم الطبيعة ، ووضع فيه من الأسرار والقوانين مايفيدنا لوسرنا بها إلى الخير الذي أحبه الله سبحانه وتعالى ، ثم تركنا وجها لوجه أمام الكون ، دون أن يقيدنا فيا يتعلق بالبحث فيه _ بقيد ، اللهم إلا قيد إرادة الخير في كل ما نأتى وما ندع .

وإذا كان الله عزَّ وجلَّ ، قد جعلنا خلفاء في الأَرض مصداقًا لقوله : «إنى جاعل في الأَرض خليفة»...

وإذا كان الله قد ترك لعقولنا مجال البحث ، فإنه قد أنزل مع ذلك دستوراً هادياً لعقولنا ، مبينًا المنهج الذي عليه يقوم تعاملنا في المجتمع .

لقد بين ، سبحانه ، المبادى َ التى تقوم عليها صلة الأفراد بعضهم ببعض . فيا يُسمى فى «الفقه» بالأحوال الشخصية .

وبين الأُصول التي تقوم عليها صلة الأَفراد بعضهم ببعض في مجتمعهم ؛ كالتجارة . والرهن ، وكتابة «الدين» ، وغير ذلك.

وأَفاض ، سبحانه ، فبما يتعلَّق بالخلق الشخصى ، من : صدق ، وورع ، وتقوى ، وحلم ، وحياء ، وغيرها ، وقد حدّث رسول الله صلى الله عليه وسلم بـأنه « إنما بُعث ليتمم مكارم الأخلاق».

ثم بين ، جلت قدرته ، في استفاضة قواعد الإيمان ، وأنها تتبلور في :

و أَشهد أَن لا إِله إِلاالله ، وأشهد أَن محمدًا رسول الله ، مع إقامة الدين على الوضع الذي بينه من على الوضع الذي بينه من كتابه الحكيم وعلى لسان رسوله الكريم » .

وحدثنا _ تبارك وتعالى _ بأن قانونه الذى لايتخلّف «أَنه كاف عبده الذى حقق له العبودية كما أَحب سبحانه .

ولقد عقل قوم عن الله ذلك ، وتأملوه ، وتدبروه ، ورأوا ببصيرتهم المستنيرة ، وببصرهم

النفّاذ أن الخير كلّ الخير في أن يستجيبوا لله ورسوله حتى يستجيب لهم الله ورسوله . وأن يكونوا لله فيكون الله لهم ، يقول سبحانه :

« أَلَيْسَ اللهُ بكَاف عَبْدَه » .

ويقول عزّ رعلا:

«وكَفَى برَبك هَادياً وَنَصِيرا».

ويقول عز من قائل:

« إِن تَنْصُرُوا اللهُ يَنْصُرْكُم ، .

ويقول تعالى :

«ومَن يَتَّق الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ، ويَرْزقه مِن حيث لا يَحْتَسِب ، ومَنْ يَتُوكَلْ عَلَى الله فهو حَسْبُه » .

ويقول سبحانه :

« أَلَا إِن أَوْلياءَ اللهِ لَاخوْف عليهم ولا هم يحْزنُون ، الذين آمنوا وكانوا يَتقون لَهم البشرى في الحياةِ الدنيا وفي الآخِرة ، لَا تَبْديلَ لكلِماتِ اللهِ ، ذلك هُو الفوز العظيمُ ، .

وفي حديث قدسي يقول تبارك وتعالى :

«مَن عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وماتقرّب إلى عبدى بشيء أحب إلى من أداء ما افترضته عليه ، ومايزال عبدى يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبه . . فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي عشى بها ، وإن سمّاً لني أعطيته ، ولئن استعاذني لأعيذنّه ».

هذه الأنباء ، وكثير غيرها عن الله سبحانه ، تبين أنه تكفَّل عنج الحياة الطيّبة لمن استجاب له . والمؤمنون موقنون بأن وعد الله لايتخلف .

فلما رأى أصحاب القلوب المشرقة _ كما قلنا _ استجابوا لله ورسوله ، وشمروا عن ساعد الجدّ في العمل على ما يرضى الله ورسوله ، وطبقوا قوانين الله في الكون وفي المجتمع ، فسعدوا السعادة الكاملة ، وأعلنوا أنهم في لذة لو عرفها الملوك لجاللوهم عليها بالسيوف.

لقد رضوا عن الله فرضي الله عنهم ومنحهم الرضي .

ولقد آمنوا واتقو ففنح الله عليهم بركات من السماء والأرض.

ولقد آمنوا وعملوا الصالحات فأُحياهم الله حياة طيبة.

ومع ذلك ، فإن العاملين لله تنفاوت درجاتهم ومنازلهم بتفاوت هممهم في العمل لله سبحانه : فمنهم أصحاب انيمين :

ومنهم الابرار :

وإن الأبرار يَشرَبُون مِنْ كأس كان مِزاجُها كافورًا ، عَيْنًا يَشرَبُ بها عبَاد اللهِ يُفجُرُونها تفجيرا ، يوفون بالندر وَيَخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ، إنما نُطعمُكُمْ لوجه الله لا نُريد منكم جزاة ولا شكورا إنا نخاف مِن رَبْنا يومًا عبوسا قمطريرا ، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهُمْ نضرة وسرورا وجزاهم بِما صَبروا جَنة وحريرا ، منكثين فيها على الأرائك لايرون فيها شمسا ولا زمهريرا وَدانية عليهمْ ظلالها وذُلِّلت فَطُوفُها تذليلا ، ويُطاف عليهم بآنية مِنْ فِضة وأكواب كانت قواريرا ، قواريرا مِنْ فِضة قدرُوها تقديرا ، ويُطاف عليهم بآنية مِنْ فِضة وأكواب كانت قواريرا ، قواريرا مِنْ فِضة عليهم ولدان مخلدون إذا رَأَيْتهمْ حسِبْتهمْ لُولؤا مَنثورا ، وإذا رَأَيْت ثمَّ رأَيْت نعيما وملكا كبيرا ، عاليهم ولدان مخلدون إذا رَأَيْتهمْ حسِبْتهمْ لُولؤا مَنثورا ، وإذا رَأَيْت ثمَّ رأَيْت نعيما وملكا كبيرا ، عاليهمْ ثيابُ سُندُس خضر وإستبرق وحُلوا أساور من فِضة وسقاهم ربهمْ شَرابا طهورا ، كان لكم جزاء وكان سعبُكمْ مشكورا » .

(من سورة الإنسان : ٥ ـ ٢٢)

ومنهم السابقون ، أو المقربون ، وهم في الذروة من أولياءِ الله ، يقول الله عنهم :

«والسابقون السابقُون أُولئِك المقربون في جَناتِ النعيم ، ثلة مِن الأَولينَ وقليل من الآخرِينَ ، مرر موْضونة مُتكثينَ عليها متقابلين ، يطوف عَليهم ولدانٌ مُخلدون بأكواب وأباريق

وكأس مِن معين ، لايُصدعُون عنها ولا يُنزفون ، وفاكهة ممّا يَتبخيرون ولحم طيْر مما يشتَهون ، وَحُور عين كأَمْثالِ اللُّولُو المكنونِ ، جَزآء بما كانوا يعملون ، لا يسْمَعُون فِيها لغوا ولا تأثيما إلّا قيلا سلامًا سَلامًا ».

(الآيات من ١٠ - ٢٦ من سورة الواقعة)

إن هذه الدرجات التي أعدها الله لهم في الآخرة لهم معها في الدنيا مايتناسب من الرضاء والسكينة ، وطمأنينة النفس ، والحفظ ، والسعادة .

لقد تدبر هؤلاء المقربون الغايات والأهداف ، ووازنوا ، وقارنوا واستقرت بهم الامال عند قوله تعالى :

« وأن إلى ربك المنتهى ».

وليس دون الله منتهى للمسلم الصادق .

إِنْ إِلَيْهِ الْمُتَّاتِهِي فِي الأَسْبَابِ وَالْعَلَلُ ، وَإِلَيْهِ المُنتَهِى فِي الْحَكَمِ وَالْتَصْرِيفَ ، وَإِلَيْهِ المُنتَهَى فِي الْعَالِياتِ وَالْأُهَا.اف ، وإليه المنتهى في الآمال والمقاصاء .

وسمت الهمم بقوم فأحبوا أن يحققو هذا «المنتهى» شهادة كما حققو، إيانا راعتقادا ، لقد أرادوا أن بحققوا :

وأشهد الا إله إلا الله و

أرادوا أن يحققوها في صورة صادقة ، يحققوها واقعبا كما - تققوها إيمالا .

تَمَد أَرادُوا أَنْ «يشهدوا» شهادة صادقة ، فأُخلُوا في الطريق إليها .

القد أخلوا يجتازون منازل الأرواح ومدارج السالكين ، ومنازل السائرين ومعارج الندس.

قد ساروا في المقامات مبتدئين بالنوبة الخالصة النصوح ، تتفجر في قلوبهم أنوار الأحوال . ستدرجة بهم من مقام إلى مقام ، ومن منزلة سامية إلى منزلة أسمى ، ومن مقام شريف إلى مقام أشرف حتى أصبحوا بقلوبهم ، وبأرواحهم في رحاب الحبيب ، مع الحبيب .

وكان منهم الصدِّيق ، وكان منهم «المحدّث» ، وكان منهم «ذو النورين» وكان منهم «باب مديشة العلم» ، وكان منهم من قيل له : «عرفت قالزم» .

وكان منهم القادة في القديم والحديث . . والهداة في الماضي والحاضر ، والأسوة الحسنة على مدى العصور والأجيال .

وكلَّما مكنهم الله فى الأرض أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر . وكلَّما رفعهم الله ازدادوا له تواضعا ، وازدادوا له خشية .

ودانت لهم الدنيا سيطرة وامتلاكا لأنهم دانوا لله خضوعا وطاعة.

لقد دانت لهم : قادة للحرب والنضال .

ودانت لهم دعاة مبشرين ومنذرين .

ودانت لهم في جميع مجالاتها لمَّا اكتفوا بالله عنها.

* * *

وباب الله مفتوح ، ورحابه لم يضق يوما بطارق ، ومغفرته تنتظر اللاجيء إلى فضله ، ورحمته وسعت كل شيء : إنه ، سبحانه ، ينادى كل ليلة :

ألا هل من مستخفر فأغفر له ، ألا هل من تائب فأتوب عليه ، ألا هل من سائل فأعطيه ، ويده سبحانه مبسوطة بالليل ؛ ليتوب مسيء الليل ، ومبسوطة بالنهار ليتوب مسيء الليل ، وكما يقول سبحانه : «ياعبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم » فإنه يقول : «ياعبادى ، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم »، ويا عبادى ، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم »، وإذا ما تخدلي الانسان مرحلة التوبة الصادقة النصوح التي تخرج من القلب فتفتيح لها أبواب الساء ، فإن الله ، تبارك وتعالى ، يتجلّى عليه بالرعاية ، بالحنان وهو الحنان ، وعن عليه بالفضل، وهو المنان ، ويوفقه ، وهو صاحب الفضل والتوفيق ، وعده ومدده دائم لايغيض ... حي يصبح من أرليائه ... ومن أصفيائه ، ... ومن أحيائه .

ولله أولياء وأصفياء وأحباء لايتخلى عنهم ، ولا يخزيهم ، ولا يُسلمهم ، وعنايته مم تنأى بهم عن الخلان .

والطريق مفتوح : وهذا الطريق رسمه أولياؤه عن تجربة ، ووصفوه عن خبرة . لقد ساروا فيه ، واستقاموا على جادته ، ونعموا برياضه ، وسعدوا في جناته ، واستقروا عند الحبيب ثم وصفوه . . وصفوه للحياري . . لطالبي الحق والخبر ، للبعيدين عن الله ، للذين تتطلّع نفوسهم

إلى القرب منه ، لقد وصفوه لكل مستهد ، لكل مستشرف ، للنفوس التي لايزال فيها شعاع من نور وبقية من خير.

وآثار الهداة المهديين الذى رسموا الطريق عن خبرة ودعوا إليه على بصيرة ، كثيرة ، ومن أنفسها كتاب «الحكم العطائية» ، ألفه الإمام الجليل ابن عطاء الله السكندرى ، الذى جمع بين رئاسة علوم الشريعة وعلماء الشريعة ، فكان عالماً مستشرعاً متحققا ، بل رأس علماء التشريع وعلماء التحقيق .

أخذ العهد على الإمام الكبير أبي العباس المرسى ذلك القطب الذي قال عنه أبو الحسن الشاذلى: «إنه أعلم بطرق السهاء منه بطرق الأرض» وقال فيه : «هذا أبو العباس، منذ عرف الله لم يحجب عنه ، ولو طلب الحجاب لم يجده ».

ويقصّ ابن عطاء الله ، كتابه اللطيف القيم : ولطائف المنن ، قصة صلته بأى العباس فيقول : «كنت لأمره (أى : لأمر الشيخ أى العباس) من المفكرين ، وعليه من المعترضين ، لا لشيء سمعته منه ، ولا لشيء صحح نقله ، ولكن جرت المخاصمة ببيى وبين أصحابه ، فقلت فيهم قولا عظيماً ثم قلت في نفسي : دعي أذهب أنظر هـــذا الرجل ، فصاحب الحق له أمارات لايخي شأنه .. فأتيت إلى مجلسه .. فوجدته يتكلّم في الأنفاس ومسألة درجات السالكين إلى الله ، ومدى معرفتهم به ، وقربهم منه ، فقال : الأول إسلام : وهو درجة الانقياد والطاعة والقيام عراسيم الشريمة . وثانيها : الإمان ، وهو : مقام حقيقة الشرع معرفة لوازم العبودية ، وثالثها : الإحسان ، وهو : مقام شهود الحق تعالى في القلب . وإن شئت قلت : الأول عبادة ، والثانى عبودية ، والثالث ، تحقق عبودية ، والثالث ، تحقق فما زال يقول ؛ وإن شئت قلت ، وإن شئت قلت ، إلى أن مهر عقلى فما زال يقول ؛ وإن شئت قلت ، وإن شئت قلت ، وإن شئت قلت ، إلى أن مهر عقلى عندى .. ثم أتيت تلك الليلة إلى المنزل فلم أجد في شيئا يقبل الاجماع بالأهل على عادتى ، ووجدت عندى .. ثم أتيت تلك الليلة إلى المنزل فلم أجد في شيئا يقبل الاجماع بالأهل على عادتى ، ووجدت معنى غريبًا لا أدرى ماهو ؟ ! فانفردت في مكان أنظر إلى الساء وكواكبها وما على عادتى ، ووجدت معنى غريبًا لا أدرى ماهو ؟ ! فانفردت في مكان أنظر إلى الساء وكواكبها وما على المودة إليه مرة أخرى ، معنى غريبًا لا أدرى ماهو ؟ ! فانفردت في مكان أنظر إلى الساء وكواكبها وما على العودة إليه مرة أخرى ، عجرائب قدرته ، فلمس قلى أشياة لم أعرفها من قبل ، فحملنى ذلك على العودة إليه مرة أخرى ، عجرائب قدرته ، فلمس قلى أشياة لم أعرفها من قبل ، فحملنى ذلك على العودة إليه مرة أخرى ،

فأتيت إليه ، فاستؤذن لى عليه ، فلما دخلت إليه قام قائماً وتلقانى ببشاشة وإقبال حتى دهشت خجلاً ، واستصغرت نفسى أن أكون أهلاً لذلك ، فكان أول ماقلت له : ياسيدى ، أنا والله أحبك ، فقال : أحبك الله كما أحببتنى .

ثم شكوت إليه ما أجده من هموم وأحزان ، فقال : أحوال العبد أربع لاخامس لها : النعمة والبلية والطاعة والمعصية ، فإن كنت في النعمة فمقتضى الحق منك الشكر ، وإن كنت بالبلية فمقتضى الحق منك شهود منته عليك ، وإن كنت بالطاعة فمقتضى الحق منك شهود منته عليك ، وإن كنت بالمعصية فمقتضى الحق منك وجود الاستغفار . فقمت من عنده وكأنما كانت الهموم والأحزان ثوباً نزعته .

ثم سألى بعد ذلك بمدة : كيف حالك؟ فقلت : أفتش عن الهم فلا أجده ، فقال : ليلى بوجهك مشرق وظلامه فى الناس سارى والناس فى سدف الظلا م ونحن فى ضوء النهار

الْزَم ، فوالله لثن لزمت لتكونن مفتياً في المذهبين . في علوم الظاهر ، وحقائق الباطن » . ولازم ابن عطاء الله أستاذه ، ثم كان من بعده شيخ الطريقة الشاذلية .

وابن عطاء الله ، في الواقع ، هو الذي كان له الفضل الكبير في بيان ما نعرفه الآن من آثار أبي العباس المرسى ، وفي بيان الكثير أيضاً مما نعرفه عن القطب الكبير الحجة أبي الحسن الشاذلي . وابن عطاء الله ، هو الذي جند قلمه للدعوة إلى طريق الله ، فكتب هذه الدرر التي تركها أنجماً ومعالم تهدى طريق السائرين إلى الله .

وكتابه والحكم» مجموعة من والحكم» صُفيت من ناحية الأُسلوب والصياغة فكانت مثلا عاليا للأُدب الرفيع يضع ابن عطاء الله في مصاف أعلام الأَدب الفصيح البليغ.

وَصُفيت من ناحية الفكرة ؛ فكانت مثلا عاليا للفكر الصوفى ، أو للنور الصوفى ، أو لمعراج الروح فى مستوى يضع ابن عطاء الله فى الصف الأول من صفوف المقربين .

وأغرم بالحكم كثيرون ، أغرموا بها قراءة .. وأغرموا بها تدريسا .. وأغرموا بها شرحًا .. لقد شرحها «ابن عباد» العالم الصوفى الكبير ، وشرحها «ابن عبيبة» شرحا كله نور ، وشرحها الشيخ الشرنوبي .

أما الشيخ «أحمد زروق» ؛ فإنه قد افتتن بها افتتانا ، لقد استولت عليه جاذبيتها فكانت لاتفارقه في سفر ولا في إقامة . . وكان يشرحها فإذا ما انتهى من شرحها بدأ يشرحها من جديد، وتفاوتت شروحه بين الإيجاز والتطويل .

أما عدد هذه الشروح فلم يتيسر إحصاؤها فى دقة دقيقة ، والمؤكد أنها وصلت إلى أكثر من ثلاثين شرحاً . وهذا الشرح الذى بين أيدينا هو شرحها السابع عشر ، لقد أعلن ذلك الشيخ أحمد زروق نفسه فى مقدمة هذا الشرح ، وعد الشروح التى سبقته مبيناً الأمكنه التى كتبت فيها على الترتيب ، يقول الشيخ «زروق» :

«وقد كتبنا عليه مراراً عديدة ، كمل منها سبعة عشر ، فكان الأول منها بمدينة «فاس» سنة سبعين (يقصد: سنة سبعين وثمان مائة هجرية) ثم سُرق ، فكتبت الثانى بها وكمَّلته بتونس، ثم الثالث ..» ويستمر يعد شروحه ثم يقول في النهاية : «.. ثم هذا هو السابع عشر».

ويتحدث الشيخ « زرُوق» عن شروح الآخرين ويبين مزيّة شروحه هو وتعليقاته، ولانريد أن نثبت هنا ماسيقرؤه القارىء في مطلع هذا الشرح بقلم الشارح.

* * *

يقول «المناوى» عنه في «طبقات الشاذلية»: «عابد من بحر العبر يغترف، وعالم بالولاية متصف ، تبحلًى بعقود القناعة والعفاف ، وبرع في معرفة الفقه والتصوف والأصول والخلافة ، وعطبته الدنيا فخاطب سواها ، وعرضت عليه المناصب فردّها وأباها».

ويذكر «السخاوي» في كتابه «الضوء اللامع» عن الشيخ زروق:

أنه ولد فى يوم الخميس الثامن عشر من المحرم سنة : ست وأربعين وثمان مائة ، ومات أبوه قبل تمام أسبوعه ، فنشأ يتيماً » .

ولد في «فاس» ، وحفظ بها القرآن ، وتعلم بها ما يتعلمه أترابه من المبادىء الأولى للعلوم الدينية والعربية ,

ثم كانت حياته بعد ذلك دراسة ، وسياحة ، وتجردا .

يقول عنه السخاوى : «وقد تجرد ، وساح».

أما التجرد ، فإنه يعني : أنه استخلص نفسه لله تعالى .

وأما السياحة فإنها تعنى في لغة ذلك العصر : الأسفار التلاحقة في طلب العلم ، وللخلوة في العبادة .

وقد كانت حياته طلباً للعلم .. وكانت عبادة .

لقد أخذ التصوف عن أئمة عصره ، ومنهم : «القورى».

كما أخذ الحديث عن « السخاوى » .

و أخذ العربية على يد « الجوجري » .

ويتحدث صاحب كتاب «شذرات الذهب» عن كتب الشيخ وتواليفه ، فمما يذكره أنه : كتب على «الحكم» نيفا وثلاثين شرحاً ، وعلى «القرطبية» وعلى «رسالة ابن زيدون القيروانى» عدة شروح كلها مفيدة نافعة ، وشرح «حزب البحر » للشاذلى ، وألف كتاب «قواعد التصوف» وأجاده جدا ، وكانت وفاته سنة ٨٩٩ه».

* * *

وهذا الشرح الذي بين أيدينا اعتمدنا فيه أولا على مخطوطة قديمة يرجع الفضل في التوجيه إليها للسيد الفاضل صاحب مكتبة النجاح بطرابلس الغرب الأستاذ محمد نور الدين.

إنه رجل صالح يحب الخير ، ويحب نشر العلم ، وهو الذى قدّم انا مخطوطة للكتاب كانت عنده بخط مغرى قديم ، ولقد وجدنا مخطوطتين بدار الكتب المصرية ، إحداهما بالمكتبة التيمورية ، وهى ذات خط جميع وتنسيق وتنميق ، وعناية فائقة ، والأخرى عكتبة الدار بخط قديم أقرب إلى الخط الكوفى منه إلى الخط الحديث .

ولما نوفرت لدينا المخطوطات الثلاث بدأنا التحقيق راجعين إليها جميعا ، ولم نرد أن نثبت كل الاختلافات ، فالكثير منها كان يبدو في بعضه الخطأ الصريح ، ولم نرد إثباته ، وما أثبتنا إلا ياكان له احمال من الصحة .

وأحياناً ما أشرنا في الهامش عند النقل عن المخطوطة التيمورية بحرف : «ت ٢٠٠٥

ولقد كنا نرجع كثيراً إلى شرح ابن عبَّاد ، فأَفادنا في تصحيح بعض النصرص ، خصوصاً ما كان قصصاً .

وإننا في النهاية إذ نقدم الشكر لكل من عاوننا على نشر هذا الكتاب القيم انردد هذا الرجاء الذي سجله الشيخ زرُّوق في مقدمة كتابه هذا عندما توجّه إلى الله مبتهلا قائلا: «أرجو الله أن يكون نفعه عامًا ، وأن يجعله حيث ماحلً رحمة لعباده وبركة في بلاده ، وأن يحميه من كل جاهل يتحامل ، أو حاسد يعرف الحق ويتجاهل . إنه ولى ذلك والقادر عليه .

وحسبنا الله ونعم الوكيل

عبد الحليم محمود



بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما .

يقول العبد الفقير المعترف بالذنب الراجى بكل حال فضل ربه الشيخ الفقيه العارف المحقق ، فريد عصره ، ونسيج وحده أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسى الفاسى عُرفَ «بزروق» أصلح الله حاله وبلغه فيا لديه آماله ، بمنّه وسعته إنه على ما يشاءً قدير :

الحمد لله ، الذى فجر ينابيع الحكمة من قلوب الصادقين فَجَرَت ، وفتح لها أسماع المحبين والراغبين فَسَرت ، ونوْر بها بصائر المتوجهين والطالبين فأبصرت ، أحمده حمد معترف بمنته في حمده (۱) ، وأشكره شكر عارف بإحسانه ورفده (۲) ، وأستغفره من كل ذنب في هزل العمل وجده ، وأستعينه استعانة من عَلم أنَّ كل شيء من عنده ، وأصلي على سيدنا محمد نبيه الكريم وعبده ، وعلى آله وأصحابه و ذريته وكافة أهل وُده ، صلاة نُؤدى بها ما وجب من تعظيم قدره ومجده ، وأسلم عليه وعليهم تسليماً كثيراً والحمد لله على ذلك .

[أما قبل كل شيء ، ومعه ، وبعده ، دليس على الحقيقة إلا الله وحده (٣) ، من وقف ببايه الكريم أنجح وملك ، ومن استند لجنابه العظيم أفاح وسلك ، ومن حاد عن منهجه الذويم حسر رهاك ، وخير العباد من وقف بكنه همته عليه ، وأفضلهم حالا من توجّ ، فى كل أمره إليه ، وأعلام قصدا من طرح نفسه دادماً بين يديه ، فقام للحق على بساط التحقيق ، وجمع بين ذلاهر الشرخ وباطن الطريق ، ووقف للخدمة وشيرها موقف أهل الصدق والتصادين، مقدياً بائمة الهدى والتوفيق ، كالسادة الشاذلية ومن فى معناهم ، والجماعة الوفائية (٤) ومن جرى مجراهم ؛ أذ كانت لهم أعمال صحيحة مرضية ، وأحوال عظيمة سنية ، وأحلاق حسنة زكية ، وهمم رفيادة علية وحقائق ظاهرة جلية ، وقد قربوا الطريقة أتم تقريب ، وهذبرا الحقيقة أحسن

⁽۱) إن الله سبحانه و تمالى هو الذي يوفق العبد للحمه ، فقيام العبد بالحمد منة من الله سبحانه تستدسي شكره و حمده من جديد و هكا.ا

⁽٧) رفده ۽ عطاله ،

 ⁽٣) ليس إلا الله وحده مقصداً الطالبيين وهدفاً السائرين ، ويقول في ذلك الإمام أبو سقيد انظراز ، « كل ما فاتلك من الله ،
 سوى الله ، يسير ، وكل حظ لك ، سوى الله ، قليل » .

⁽٤) رعل رأسهم سيدي محمد وقا وسيدي على وفا ، وقد أفرد لهما الشيخ القنراني دراسات مستفيضة مستقلة في طبقاته .

من فقيه محقق ، ولا اعتراضها من أصولى مدقق ، بل يكاد يرى سلوكها واجبا ، ومُجانبها خائبا وسالكها طالبا ، بل كما قيل :

على مِثلِ ليلي يقتل المرء نفسَه ويَحْلو له مُرُّ الغرام ويعذَبُ

وإن من أجل كتاب وقع لم في ذلك ، وأنفعه لكل مريد صادق سالك ، كتاب و المحكم العطائية الشاذلية التوحيدية العرفانية الوهبية » . عباراته رائقة جامعة ، وإشاراته فائقة نافعة ، تشليخ الصدر وتبهيج المخاطر ، وتحرك السامع لها والناظر ، مع تداخل علومه وحكمه ، وتناسب حروفه وكلمه ، إذ كله داخل في كله ، وأوّله مرتبط بالأنجير من قوله ، بل كل مسألة منه تكملة لما قبلها وتوطئة لما بعدها ، وكل باب منه كالشرح للذي قبله والذي قبله أيضاً كأنه شرح له فكل حكمة أو كلمة إنما هي كالتكملة أو كالقدمة ، فأوسطه طرفاه(١) ، وآخره مبتداه وأوله منتهاه ، يعرف ذلك من اعتى بتحصيله وسنشير له في جمله وتفاصيله إذ قصدنا بهذا المسطور المختصر ، وضع شيء عليه يشبه الحواشي والطرز ، وعلى الله المعتمد في بلوغ التكميل ، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

تنبيه :

قد ذكلم الناس على هذا الكتاب وراموه بالشرح كيوا ، فلم يتفق لأحد عن رأينا أكمال شيء إلا ما لسيدنا الشيخ الفقيه العارف المحقق الخطيب البليغ ، نسيج وحده ومقدم من أن من بعده ، ميدى أني عبد الله محمد بن أيراهم بن مالك بن أبراهم بن يحيى بن عباد النامزيء نسبا ، الملكي ، فهنا ؛ فإنه أكيل كتابه واعتمد فيه على النقل وتحصيل الفوائد المحتاج إليها ، فأتى بالعجب النجاب من ذلك . وآثر السلامة فاقتصر على التقرير .

⁽١) يريد الشيخ رحمه الله نمالى أن يقول: إن الحكم وحدة واحدة وذلك على محلاف ما ينان بغضُ الناس مَنَ أنها متناثر الت و لا و اليمن والمستخطرة ولا متر بطها والمبتخط التكامل والمقلة علين حقّاه الوات المتحلم العطائية وباط وثيق ، فهي بمجموعة من الاقوال نظمت في أوتات عَمَّلَة أنْ ، يه ولا شك أنْ أمر حدة الوحدة عو من اللهقة بهذه بن على ذلك المستخ فيقول أنه بنورت ذلك من أمنى وبمتشيطه به به اللهقة بهذه بن على ذلك المستخ فيقول أنه بنورت ذلك من أمنى وبمتشيطه به به اللهقة المستخطرة المستخ المستخ المستخ المستخ المستخ المستخ المستخ المستخل المستخلفة المست

وقد كان ، رحمه الله ورضى عنه ، ذا سمة وهمة (١) وتجمل وزهد وعفاف وصيانة ، وعظيم علم وكبير ديانة (٢) .

مولده ، برندة : سنة سبع مائة وثلاثين ، وبها نشأ على أحسن حال وأكمله .

حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين ، ثم ارتحل لفاس وتلمسان فقراً بها العربية والأصول والفقه ، ككتاب : والإرشاد، ومختصر ابن الحاجب الأصلى والفرعى ، وتسهيل ابن مالك . ومن مشايخه : والأبلّى، والشريف أبو عبد الله التلمسانى والأستاذ المجاصى وآخرون . سكن مدينة وسلا، وصحب بها أوحد أهل زمانه علماً وعبادة وأفضلهم ورعا وزهادة سيدى الحاج أحمد ابن عمر بن عاشر المرسى ، فانتفع به كثيرا ، ثم انتقل بعد وفاته فجعل خطيباً بجامع القرويين من حمدينة فاس - وبتى بها خمس عشرة سنة على ذلك ، ثم توفى يوم الجمعة الرابع لشهر رجب الفرد سنة النين وتسعين (٣) وسبع مائة ، عن ثلاث وستين سنة أو نحوها ، ودفن به كيدة البراطل (٤) داخل باب الفتوح ، وقبره الآن بها مشهور ، ومزيته معروفة شرقاً وغرباً . وقد كتب رسائل معروفة ، أكثرها كان لسيدى يحيى السراج . وله كتاب الشرح مع سيدى سليان بن عمر الذى قال فيه إنه وكي لاشك فيه بطلبهما (٥) لذلك ورأيت كتاباً في الإمامة قد سهاه وتحقيق العلامة في أحكام الامامة » فذكرته لشيخنا أبي عبد الله القلرى (١) رحمه الله ، وكان معتنباً بكتبه معولاً عليها في غالب حاله ، فقال أظنه لوالده سيدى ابراهيم وقد كان خطيباً بالقصبة ، إذ كانت عامرة ، وله خطب عظيمة الفصاحة حسنة الموقع والله أعلم .

فصل : وممن على على هذا الكتاب سيدى أبو القاسم الرماح أحد عدول «طرابلس» رحمة الله عليه ؛ إذ كان رجلا صالحاً ، حسن النبيَّة ، جميل الحالة ، وحاصل كتابه : أنه أوقع لكل حكمة خطبة وجمع كثيراً من كلام ابن الفارض ، والحاتمى ، وغيرهماعلى غير مناسبة ، فالله ينفعه بئيته .

⁽١) في التيمورية : ذا صبت وسبت والسبت : الوقار والسكينة .

 ⁽۲) شرح ابن عباد الرندى على الحكم معروف مشهور ، طبع في القاهرة . يقول في أوله « ولا قدرة لنا على استيفاء جميع ما اشتمل عليه الكتاب ، وما تضمنه من لباب اللباب ؛ لأن كلام الأولياء والعلماء بالله : منطو على أسرار مصونة وجواهر حكم مكنونة لا يكشفها إلا هم » .

 ⁽٣) فى التيمورية سنة خس . وقسعين وسبع مائة .

^(؛) في التيمورية ؛ كدية البراعل

⁽ه) في التيمورية : فطلبهها .

⁽٦) في التيمورية : القروى .

وممن علق عليه أيضاً الشيخ أبو المواهب محمد المعروف بر «ابن زغوان» قديماً ، تونسى الدار ، توطّن مصر ، وأخذ عن بيت الوفائية ، وبشر به بعضهم قبل قدومه ، ولقبه بره أبى المواهب » وكان حسن الأخلاق متجملا جدا ، ذالسان عظيم فى كلام القوم ، يرى أن ليس فى المغاربة من يفهم الطريقة . وقد نحا بشرحه نحو شقاشق الفلاسفة ودقائقهم فالله أعلم بمراده . ولم يكمل كتابه هذا ، بل انتهى لنحو ربعه . والله أعلم .

وممن علَّق عليه أيضاً الشيخ أبو عبد الله القراً ، وصنَّف ، فما قام ، ولا قعد ، ولا كمل ، ولا ومن علَّق عليه أيضاً الشيخ أبو عبد الله القرار بنبينا النبي صلى الله عليه وسلم ، فامتحن للوصل ، وكان يدعى على مرأى (١) خارجة عن الأُخبار بنبينا النبي صلى الله عليه وسلم ، فامتحن لللك ومات مرفوضًا والعياذ بالله في سنة ثمان مائة واثنين وثمانين ، وكذا الشيخ أبو المواهب مات في هذه السنة ، وأما الرمَّاح فمات في وباء سنة ثمان مائة وسبع وثمانين عن نحو مائة سنة وزيادة.

وذكر لى أن رجلا بالشام يقال له «ابن الصابونى» علَّق عليه شيئًا مال فيه لعلم الكلام ونحوه وهى طريقة غير مفيدة ، ولا مُخْلِصَة فى ذلك . والله أعلم .

أنا فصل : وقد كنا كتبنا عليه مراراً عديدة ، كمل منها سبعة عشر ؛ فكان الأول منها عدينة فاس سنة سبعين (٢) ، ثم سرق ، فكتبت الثانى بها وكمّلته بتونس ، ثم الثالث بتونس ثم الرابع بالقاهرة ، ثم الخامس بالمدينة المشرفة ، ثم السادس بالقاهرة أيضاً ، ثم السابع بطرابلس ، ثم الثامن بتونس أيضاً ، ثم التاسع ببجاية ، ثم العاشر والحادى عشر والثانى عشر عدينة فاس ثم الثالث عشر كذلك ، وكذلك الرابع عشر ، ثم الخامس عشر ببجاية أيضاً ، ثم السادس عشر بالقاهرة أيضاً ، ثم هذا هو السابع عشر ، وأرجو الله أن يكون نفعه عاماً ، وأن يجعله حيث ماحل ، رحمة لعباده وبركة في بلاده ، وأن يحميه من كل جاهل بتحامل أو حاسد يعرف الحق ويتجاهل ، إنه ولى ذلك والقادر عليه ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

رفى نسخ أخرى هذه العبارة من أول قوله « وكان يدعى . . . إلى وكذا الشيخ أبو المواهب » .

⁽١) في بعض النسخ : « كان يدعى مرآى خارجة عن الإضهار في جنب النبي » .

وسجلت العبارة هكذا _ . فما قام ولا قعدولاكمل ولا وصل . مات هو وأبو المواهب كلاهما سنة اثنتين وثماثمائة ، ومات الرماح سنة سبع وثمانين وثمانمائة . . . إلخ » .

ويبدو أن مراد الكاتب أن أبا عبد الله كان يدعى ويزعم أنه تلتى أشياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست فى الأخبار والأحاديث المروية عنه فى كتب السنة .

⁽٢) يقصه : سنة سبمين و ثمان مائة .

فصل : وقد اختصت هذه التعاليق بثلاث خصال : إظهار المناسبة في الكلام ، والاختصار في التقرير ، والتسهيل في البيان ، مع زيادات أخر تخص بعضها وتعمّ كلَّها ، من ذلك : أن الكتاب محتو على أربعة أنواع :

التذكير ، والوعظ : وهو حظ العوام وللخواص منه نصيب .

والكلام على الأَّحكام : وهو حق المتوجهين من كل فريق ولكل طريق.

والكلام على الأحوال : وهو نصيب المريدين ، وريما كان تنبيها وتشويقا لغيرهم .

والكلام على الحقائق : وهو نصيب العارفين والمحققين .

وقد علم كل أناس مَشربهم ومايجرى به حالهم ومايليق بهم وبالله التوفيق .

فصل : وقد ذكرنا فى بعضها مقدمة تحتوى على تعريف الطريقة وماتبنى عليه (١) من حق وحقيقة وذكرنا فيها عشرة أشياء :

أحدها : أن حقيقة التصوّف ترجع لصدق التوجّه إلى الله تعالى من حيث يرضى عا يرضى (٢).

الشانى : أن مداره (٣) على إفراد القلب والقالب لله وحده .

الثالث : أنه من الدين بمنزلة الروح من الجسد ، والفقه جسده ؛ إذ لاظهور له إلَّا فيه ، كما كما كما لاقيام له إلَّا به .

⁽١) في التيمورية : ﴿ وَمَا يَبْتَنَّى عَلَيْهُمَا ﴾ وكلا النسختين صحيح .

⁽٢) پريد بهذا : أن التصوف مبني أساساً وغاية على التماليم الإلهية ، وهذا رأى جميع الصوفية الصادقين ، قال أبو اليزيد البسطامي لأحد جلسائه : « قم بنا حي تنظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نقسه بالولاية . وكان رجلا مشهوراً بالزهد فعضينا إليه ، ملما خرج من بيته و دخل المسجد رمى بيصافه مجاه القبلة ، فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه وقال : « هذا غير مأمون على أدب رسول الله على الله عليه وسلم ، فكيف يكون مأمونا على ما يدعيه ؟ » .

و من كلام أبى بزيد : « لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حيى يرفى في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف نجدونه عند الأمر والنهي ، وحفظ الحدود وأداء الشريعة » .

يقول مبل التسترى معبراً عن أصول التصوف : « أصول طريقنا سبعة ؛ التمسك بالكتاب ، والاقتداء بالسنة ، وأكل الحلال ، وكف الأذى ، ونجنب المعاسى ، ولزوم التوبة ، وأداء الحقوق » . ويقول الجنيد ، سبه هذه الطريقة وإمامهم على حد تمبير القشيرى ؛ « من لم يحفظ القرآن ، ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر ؛ لأن علمتا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة » . رقال ؛ « علمنا هذا مشيد محديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

وقال ؛ الطريق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتنى أثر الرِّسول عليه العبلام وأتبع سنته ولزم طريقته ۽ .

⁽٣) مدار التصوف

الرابع : أن نظر الصوفى فى وجوه الكمال والنقص ، والفقيه فيا يسقط به الحرج ، والأصولى(١) فيا يصح به الإيمان ويثبت .

الخامس ؛ أن نظر الصوفى أخص من نظر الفقيه والأصولى ؛ فلذلك صح إنكارهما عليه ، الخامس ؛ ولا يصح إنكاره على واحد منهما ، وصوفى الفقهاء خير من فقيه الصوفية .

السادس : إظهار شرف التصوف ودليله برهانا ونصا .

السابع : أن الفقه شرط في صحة التصوف ؛ فلذلك قدم عليه ، والعمل ليس شرط صحة ، بل كمال لايترك لأَجل فقده (٢).

الشامن : ذكر الاصطلاح واختصاصه بكل فن على حسبه .

التاسع : مفاتيح الفتح فيه أربعة : إحكام العبادة (٣) ، وصدق الرغبة في الوصول ، والتشوف للحقائق ، وعدم التقيد بالتقول ، مع التحقيق (٤).

العاشرة : أنه طريق غريب عجيب ، ومبناه على اتباع الأحسن أبدا ، فمن العقائد على اتباع السلف ، ومن الأحكام على الفقه ، ومن الفضائل على مذهب المحدثين ، ومن الآداب على مابه صلاح قلوبهم عزيمة أو رخصة ، مباحاً صريحاً أو شبهة ما لم تقو جدا أو تكون مائلة لجانب الظلمة ، ولذا قالوا بأشياء أنكرها عليهم من لم يعرف قصدهم ، وآثرها من دخل الطريقة بالجهل فهلك فيها فنسأل الله العافية بمنه .

فصل : ومما قدمناه أيضاً التعريف بالمؤلف والكتاب ، وإسناده الموصل للصواب ، فأما المُؤلف فهو الشيخ الإمام العالم العامل العارف المحقق الكامل أبو الفضل تاج الدين وترجمان العارفين أبو الفضل أحمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن العارفين أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن العالميني بن عطاء الله الجذامي نسبا ، المالكي مذهباً ، الاسكندري دارا ، القاهري عيسي بن الحسيني بن عطاء الله الجذامي نسبا ، المالكي مذهباً ، الاسكندري دارا ، القاهري

⁽١) الأصول : الناظر في أصول الدين ، أي : عقائد عةائده الأساسية .

⁽۲) يقول السادة الصوفية : من هلك على العمل فقد أتعبك ، ومن هلك على الله فقد أراحك وأوصلك . ويقول ابن عطاء الله : من علامات الاعتماد على العمل فقد الرجاء عند الزلل ، والعمل الذي يتحدثون عنه هو كثرة العبادة النافلة ، لا تترك ستى ولو لم ير الإنسان بارقة الوسول إلى الله ، وذلك حسبا يرى الشيخ زروق الذي يقول عن العمل إنه لا يترك لأجل فقد التصوف أي لا يترك على أية حالة ، لأنه في جميع الأحوال كمال يحسن أن يستمر .

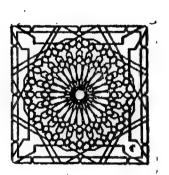
⁽٣) في التيمورية : أحكام الميادئ .

⁽٤) يبريه أن يقول : إن التقول لا يغنى منِ الحقِّ شيئًا ، والتقول هو الظن ، رطريقِ الله لا ظن فيه ، بل كله تحقيق .

مزارا ؛ توفى بالقاهرة سنة سبعمائة ونسعة ، فى جمادى الآخرة ، وكان أعجوبة زمانه فى التصوف وغيره . كما قيل :

حلف الزمان ليأتين عثله حيثت عينك يازمان فكفر

وأما كتابه فقد مر تعريفه ، وأما الإسناد فقد أخبرنا به إجازة شفاها الشيخ شمس الدين السخاوى. سنة ثمان مائة وستة وسيعين بداره بالقاهرة ، قال : أخبرنا به إجازة من بيت المقدس الشيخ أبو زيد عبد الرحمن بن عمر القبابي قال : أخبرنا به في جملة كتب ابن عطاء الله شيخ الإسلام تتى الدين (۱) أبو الحسن على بن عبد الكافي السبكي عن مؤلفها ، وهي : « التنوير في إسقاط التدبير » و « الطائف المنن » ، و تاج العروس ، « ومفتاح الفلاح » ، و « القول المجرد في الإسم المفرد »



⁽۱) تولى التدريس فى المنصورية ، وجامع الحاكم ، وجامع ابن طولون ، وكانت ا، مواقف مشهورة فى الرد على ابن تيميد خصوصاً فى زيارة تبر الذي صلى الله عليه وصلم ، وكانت شهرته وكفايته سبباً فى أن وتع عليه الاختيار سنة ٧٣٩ ه ليكون قاضى القضاة فى الشام ولقد ألف عشرات الكتب وهو والد تاج الدين السبكى مؤلف طبقات شافعية .

ر من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل



** شبه المارف بالشموس ٠٠ لانها تنهب بكل ظلمة ونور ٠٠ وتكشف عن حقائق الأمور مع علوها وارتفاعها وعموم النفع بها ٠٠ واخذ كل احد منها على قدره **



قلت: الاعتاد: حصر القوة في الشيء ، وهو باعث النفس لما تريد في تحصيل المقصود منه . وعلامة حصوله إيثار المعتمد والنظر إليه في الإقبال والإدبار . والناس ثلاثة : معتمد على عمله ، وموقفه التقصير ، وغايته التشمير ، ومقامه الإسلام : لدورانه مع العمل رجاء أو خوفا ، وبساطه قوله تعالى (ولتنظر نفس ماقدمت لغد (۱)) وعلامته ماذكر في النص ، ومعتمد على فضل الله تعالى ، وموقفه شهود المنة ، وغايته التبرى من الحول والقوة ، ومقامه الإيمان ؛ لدورانه مع القدرة في إقباله وإدباره ، وبساطه قوله تعالى (ومابكم من نيهمة فمن الله ثم إذا مسكم مع القدرة في إقباله وإدباره ، وبساطه قوله تعالى (ومابكم من نيهمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون (۱)) وعلامته الرجوع إلى مولاه في السراء بالحمد والشكر ، وفي الضراء بإظهار الفاقة والفقر .

ومعتمد على سابق القسمة وماضى الحكم ، وموقفه شهود التصريف ، وغايته الفناء في التوحيد، ومقامه الإحسان لما شهد به حاله من المشاهدة والعيان ، وبساطه قوله تعالى (قل الله شم ذَرْهُمْ في خوْضهم يلعبون) (٣) وعلامته الاستسلام والسكوت تحت جريان الأحكام . فلا يزيد رجاؤه لعلة ولا ينقص لسبب فلو وزنا لتعادلا في كل حال من أحواله ، بل هو دائم البشر متواصل الأحزان، كما جاء في صفة نبينا عليه الصلاة والسلام .

وقد قال بعض المحققين رضى الله عنهم : من بلغ إلى حقيقة الإسلام لم يقدر أن يفتر عن العمل ، ومن بلغ إلى حقيقة الإحسان العمل ، ومن بلغ إلى حقيقة الإحسان لم يقدر أن يلتفت إلى العمل ، ومن بلغ إلى حقيقة الإحسان لم يقدر أن يلتفت إلى أحد سوى الله تعالى . انتهى .

وإنما كان الأمر على ماذكر ؛ لأن الاعتماد على الشيء فى حصول قصده يُوجب استشعار لمواته لوجود ضده ويوجب الحرص عليه اعتبارا بقصده ، ومن مظاهر ذلك ماذكره فى التجريد والأسباب إذ قال :

⁽١) آية ١٨ من سورة الحشر .

⁽٢) آية ٣٥ من سورة النجل.

 ⁽٣) آية ٩٩ من سورة الألعام.

إرادتك التجريد مع إدّامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية . وإرادتك الأسباب، مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية .

قلت : وإيثار كل واحد منهما بدلا من مقابله ، المقام فيه من الاعتماد عليه في حاسوك مقصوده ؛ إذ او لم يعتمد ما آثره بدلا من مقابله ، فافهم .

والناس ثلاثة : مُقام في الأسباب ، وحكمه : الرضى والصبر والاستسلام ، وعلامت، : استقامتها له بحصول غوائدها العادية ، واستقامته فيها بالقيام بالحقوق الشرعية .

ومنام فى التجريد ، وحكمه : الشكر والتشمير وعدم الفترة والتقصير ، وعلامته : القيام بالحقوق والاعراض عن كل مخلوق . ومن خرج (١) عما هو فيه من أحدهما ، وحكمه التثبت فى الامور بالانتقال للمثل (١) حتى لا يستقيم بوجه فيصح انتقاله للمقابل والضد ؛ لأن الاقامه علامتها الاستقامة ، وتخلفها إذن فى الانتقال ؛ إذ حُكم العبد أن يقيم حيث أقامه مولاه ولا يختار شيئا غير مابه تولاه .

قال فى التنوير : والذى يقتضيه الحق منك أن تمكث حيث أقامك ، حتى يكون الحق سبحانه هو الذى يتولَّى إخراجك كما تولَّى إدخالك ، وليس الشأن أن تترك السبب ، بل الشأن أن يتركك السبب .

قال بعضهم : نركت السبب كذا كذا مرة ، فعدت إليه فتركني السبب فلم أعد إليه ، انتهى .

فترك السبب إياه عدم استقامته له أو استقامته فيه كما تقدم: إلى السبب إياه عدم استقامته له أو السبب العمل فها يتوصل به إلى غرض دنيوى . المناب العمل فها يتوصل به إلى غرض دنيوى . المناب العمل فها يتوصل به إلى غرض دنيوى . المناب العمل فها يتوصل به إلى غرض دنيوى . المناب العمل فها يتوصل به إلى غرض دنيوى . المناب العمل فها يتوصل به إلى غرض دنيوى . المناب العمل فها يتوصل به المناب العمل فها يتوصل به إلى غرض دنيوى . المناب العمل فها يتوصل به إلى غرض دنيوى . المناب العمل فها يتوصل به المناب المناب العمل فها يتوصل به المناب المناب العمل فها يتوصل به المناب المناب المناب العمل فها يتوصل به المناب العمل فها يتوصل به المناب المن

والشهوة انبعاث النفس لطلب الملائِم طبعاً من حيث هو ، وإنما كانت هنا خفية لأن صورة المطلوب وهو التجريد مؤلم بظاهره إذ هو مفارقة المعتاد ومخالفة المراد لكن فى طبه استعجال الراحة والشهوة والفرار من الكلفة والتكاليف .

والانحطاط التزول من علو إلى أسفل ، .

والهمة : قوة انبعاث في النفس إلى مقصود ما ، تعلو بعلوه وتسفل بتسفله . وإنما كان

(١) وفي نسخة : من عرج به عما هو فيه . . . » والتمبير هنا أصح .

⁽٢) أى بالانتقال مثلا من سبب إلى سبب إلى سبب حتى إذا وأى أن الأسباب لا تستقيم معه بوجه من الوجوه صح انتقال إلى التجريد .

تسبب المتجرد انحطاطا لاستبداله الراحة بالتعب ، والسلوة بالشغب وتعرضه لأُسباب العطب عخالطته للاغيار ومفارقته الأُنوار ، ولذلك قيل : من لم يأبق (١) من مشاركة الأُضداد في الأَسباب فهو خسيس الهمة .

ثم إرادة العبد لاتساوى شيئاً لتوقفها على إرادة الحق ، فاشتغاله بإرادة غير ما أُقيم فيه إساءة أُدب بدون فائدة ، وبيان ذلك فما بينه المؤلف إذ قال :

سوابق الهمم لاتخرق أسوار الأقدار

قلت : بل تدور مع القدر كيفما دار ، حسم دلت عليه العقول وقضايا الشرع والنقول ، فقد قال الله تعالى :

(وكان الله على كل شيء مقتدرا).

وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس (٢).

وأنواع الممم ثلاثة : الهمم القواصر : وهي التي تقتضي العزم والحزم (٢) من غير فعل ولا انفعال .

والهمم المتوسطة : وهى التى توجب مع العزم فعلا ومع الحزم كمالا⁽¹⁾ ، سواء وقع انفعال أم لا ، والهمم السوابق⁽⁰⁾، وهى قوى النفس الفعالة ⁽¹⁾ فى الوجود بلا توقف كما يكون من العائن ^(۷) عن حبثة ، رمن الساحر عن عقده ونفئه ، ومن المتريّض عن تجريد قوى ننسه ومن الولى عن حبقه فى يقينه ، إذ لايتوقف الانفعال فى كل عن حركة وذلك بقضاء الله وقادره ، كما عو . وقا الله فى حق السحرة :

(وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِي مِن أَحَد إِلَّا بِإِذْنِ اللهُ)(٨).

أم سبق هذه الهمم إنما هو في الرتبة باعتبار -جلالها لافي المرتبة باعتبار تقدم أزمنتها ، وجلالها بسرعة نفوذها وقوة تأثيرها وعدم احتياجها في نفوذها لسبب مُعين ، وإذا كانت مع

⁽١) في نسخة ير يانف ومعنى يابق : يفر ويهرب .

 ⁽٢) رواء الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسئده عن ابن عمر رضي الله عنهما وذلك بلفظ : كل شيء بقدر حتى
 العجز والكيس .

 ⁽ع) وفي نسخة : ومع الجزم إقبالا .
 (٣) وفي نسخة : ومع الجزم إقبالا .

⁽٥) خبرة أو شريرة الفاعلة .

^{. (}٧) يقول صابعب المبتعاد ١٠ (حانه) من باب ياع ؛ أصابه يتمينه ، فهو (هائن) ،

⁽٨) أية ١٠٢ من سورة البقرة .

ذلك لانخرق أسوار الأَقدار فكيف بالتدبير والاختيار ، ومالا فائدة فيه : فيه تعب عاجل يتعين تركه على كل عاقل فلذلك عقّب المسألة بأن قال :

أرح نفسك من التدبير

قلت ؛ أفاد ذكره للاراحة وجود التعب في تطلب الاستراحة منه وهو التدبير ، وذلك لل تضمنه من وجود التكدير ، ومنازعته الحكم والتقدير ، فقد قال سهل بن عبد الله رضى الله عنه ؛ وذُرُوا التدبير والاختيار فإنهما يكدران على الناس عيشهم» .

وقال عليه السلام : «إن الله جعل الروح والراحة في الرضا واليقين . . الحديث ٥ .

وقال عليه السلام : ١ التدبير نصف العيش ، قيل : فترك التدبير العيش كله ، لأن من لم يُدبر دُبِّر له ، وهذا وإن كان بعيدا عن السياق بالقوة ، فهو حسن في المعنى ، إذ التدبير تقدير شئون تكون عليها في المستقبل مما يخاف أو يرجى ، بالحكم لابالتفويض ، فإذا كان مصحوباً بالتفويض لم يكن تدبيراً عند التحقيق وإن أطلق عليه فمجاز للتقريب ، والله أعلم.

ثم ذكر ما يعين على ترك التدبير وهو النظر لسابق الحكم والتقدير فقال:

فما قام به غيرك عنك لاتقم به لنفسك

قلت : لأن ذلك تكلُّف في غير فائدة ، وعمل في غير معمل ، وتعب في غير حاصل ، وفي مفهوم الكلام بالقوة : إن ما وكل إلى قيامك بة لايصح أن تتركه لغيرك ، فهما إذا أمران أشار إليها إبراهيم الخواص(١) رضى الله عنه حيث قال :

العلم كله في كلمتين : لاتتكلف ماكفيت ، ولاتضيع ما استكفيت.

وقال سهل بن (٢) عبد الله رضى الله عنه ، للعباد على الله ثلاثة أشياء ؛ تكليفهم ، وآجالهم ، والقيام بأمرهم ، ولله على العباد ثلاثة أشياء : اتباع نبيه ، والتوكّلُ عليه ، والصبر على ذلك إلى الموت . انتهى .

⁽۱) هو : أبو أسحق إبراهيم بن أحمد الخواص . من أقران البجنيد، والنورى . مات بالرى سنة : إحدى و تسمين و مائتين هجرية .

(۲) هو : أبو محمد سهل بن عبد الله التسترى ، أحد أثمة الصوفية وعلمائهم ، حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين وكان يسأله السائلون عن دقائق الزهد والورع والفقه وهو ابن عشر فيحسن الإجابة . له كتاب في تفسير القرآن الكريم . توفي سنة ثلاث و ممانين و مائتين من الهجرة .

وبه يتفسر قوله : ماقام به غيرك عنك وما وكل إلى قيامك به ومعنى كون الأولى على الله : هو أنه لاسبب للعبد فيها ، إذ لايجب عليه تعالى شيء : ومعنى كون الثانية على العباد هو أنهم مأمورون بها ، فمن لم يتبع فمبتدع ، ومن لم يتوكّل فهو مُدبر ، ومن لم يصبر فمنازع ، ومن قام بكلّ فى محله كان سالم البصيرة ، منوّز السريرة ، وإلا فعلى العكس ، كمّا نبه عليه المؤلف وبينه بأن قال :

اجتهادك فيا ضمن لك وتقصيرك فيا طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك

قلت : لأَنك أتيت بالشيء على غير وجهه ووضعته في غير محله ؛ إذ عكست ماحقك أن لاتعكسه ، فتركت ما أُمرت بالقيام به وقمت بما كفيت أُمره وهو المضمون .

قال فى التنوير : فكيف يثبت لك عقل أو بصيرة واهتمامك فيا ضَمن لك اقتطعك عن اهتمامك فيا طلب منا الآخرة فليته ضمن لنا الدنيا وطلب منا الآخرة فليته ضمن لنا الآخرة وطلب منا الدنيا ، انتهى .

وعبر بالاجتهاد لأن الطلب دونه لايقدح بل ربما كان مطلوباً ، بالضان ليشعر بسبق القسمة وبالتقصير لأن الترك أعظم ، وبالطلب ليشمل الواجب والمندوب . ولو كان بدل الاجتهاد استغراقا ، وبدل التقصير تركاً لكان بدل الطمس عمى لأن الدنيا كنهر طالوت لاينجو منه شارب إلا من اغترف غرفة بيده . والبصيره : ناظر القلب ، كما أن البصر ناظر العين .

ثم علامة الاجتهاد في المضمون ثلاثة :التأسف (١) على الفائت ،وفقد التقوى في التحصيل ،والغفلة عن الحقوق المتأكدة في التسبب . وعلامة العكس ثلاثة : الرضا بالواقع ، والتقوى في الطلب ، وحفظ الآداب في الأسباب ، ومن الاجتهاد في المضمون : البأس من العطاء عند تأخر إجابة الدعاء فلذلك اتبعه المؤلف ناهيا عنه ، فقال :

لايكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء مُوجبا ليأسك.

قلت: الإلحاح: التكرر (٢) في الدعاء لحاجة من وجه واحد على سبيل الطلب ، وهو مطلوب في الدعاء ، والإجابة مضمونة بمطلق الدعاء فإذا قمت بما طلب منك من الدعاء والإلحاح فيه فلا تيأس من الإجابة ، لأن يأسك ناشيءٌ عن رؤية السببية بدعائك واجتهادك في حاجتك:

⁽١) في النسخة : التلهف على الفائدة .

⁽٢) وفي نسخة ۽ التكرار في طلب الحاجة من وجه واحد .

إذ صرفك : أخره عن باب مولاك ، فقصّرت في المطلوب بالدعاء الذي هو إظهار الفاقة ودوام الحضور بالمناجاة ، فافهم .

وانناس ثلاثة : رجل قصد مولاه بالتفويض فحصل له الرضا عنه ودوام التعلق به في الوجود والعدم ، فهذا لاينصرف لطول تأخر ولا لغيره ، ورجل وقف بباب مولاه واثقا بوعده وناظرا لخكمه فهو يرجع على نفسه برؤية التقصير وفقد الشروط عند التأخر فيؤديه ذلك إلى اليأس تارة وإلى الرجاء أخرى وإن تيسر مراده عظمت الشريعة في قلبه . ورجل وقف بالباب مصحوبا بالعلل منوطاً بالمتعدر (١) ملفوفاً (٢) بالغفلة طالباً للغرض دون تعريج على حكم ولاحكمة ، وهذا ورعا تشكك في الوعد أو وقع في الحيرة أو دان بالبأس لالسبب ، نسال الله العافية . وقد قال الشيخ أبو محمد عبد العزيز المهدوى رضى الله عنه : «من لم يكن في دعائه تاركاً لاختياره راضياً باختيار الحق تعالى له فهو مستدرج ، وهو ممن قيل فيه : اقضوا حاجته فإني أكره أن أسمع صوته ، فإن كان مع اختيار الله تعالى لامع اختياره لنفسه كان مجاباً وإن لم يعط والأعمال بخواتمها ، انتهى . وإنما ينفى (٣) الجهل المؤدى للبأس بالعلم باتساع الوعد وأن وقوعه غير محصور . وهذا ما بينه المؤلف إذ قال :

فهو ضمن لك الإجابة فيما يختار لك لافيما تختار لنفسك وفى الوقت الذي يريد لافى الوقت الذي تريد .

قلت : وذلك كله مضمَّن في قوله تعالى (ادْعُونِي أَسْتجبُّ لكم (٤) فضمن الإجابة بوعده، وجعلها مطلقة إذ لم يقل بعين ماطلبتم ، ولا متى شئتم ، ولا كيف شئتم ، وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله :

ما من داع إلا وهو يين إحدى ثلاث : إما أن تعجل له طلبته ، أو يؤخر له ثوابها ، أو يصرف عنه من السوء عثلها(٠)

⁽١) أى متعلقاً باعتذار لنفسه والاحتجاج لها ٥ وفى نسخة : متورطاً بالتغرر . .

⁽٢) وفي نسخة : مكفوفا بالغفلة .

⁽٣) و إنما ينتق في نسخة ، وفي أخرى ؛ فاثما يتني .

^(؛) من أية ٦٠ من سورة غافر .

⁽ه) روى الإمام أحمد باسناد جيد ، والحاكم وقال صحيح الإسناد; عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عند أن النبي صلى الله هليه وسلم قال : ما من مسلم يدعو يدعوة ، ليس فيها إنم و لا قطيعة رحم ، إلا أعطاء الله بها إحدى الاث : إما أن بمجل له دعوقه ، وإما أن يدخرعا له في الآخرة ، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا ؛ إذن نكثر ، قال ؛ الله أكثر . وقد وردت أحاديث أخرى بهذا الممنى .

وقال عليه السلام: يستجاب لأحدكم ماذم يعجّل ، يقول دعوت فلم يستجب لى (١) ، وروى أنه كان بين إجابة موسى وهارون عليهما السلام بقوله تعالى (قد أجيبت دعوتكما) أربهون سنة ، قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى (٢) رضى الله عنه فى قوله تعالى (فاستقيا) أى : على عدم الاستعجال (ولاتتبعان سبيل الذين لايعلمون) أى الذين يستعجلون فى الدعاء.

وإنما جعل الإجابة فيم اختاره تعالى عيناً ووقتاً لوجوه ثلاثة : أحدها : رفقاً بعبده وعناية لأنه كريم رحيم عليم ، والكريم إذا سأله من يعزّ عليه أعطاه أفضل ما علمه له ، والعبد جاهل بالصلاح والأصلح ؛ فقد يحب الشيء وهو شر له ، ويكره الشيء وهو خير له ، فافهم.

الثانى : لأن ذلك أبقى لأحكام العبودية فى نظر العبد وأقوى فى ظهور سطوة الربوبية إذ لو دائت الإجابة بالدعاء على وفق المراد ضمنا لكان نفس دعائه تحكماً على الله وذلك باطل .

الثالث : لأن الدعاء عبودية سرّها إظهار الفاقة ، ولو كانتالإِجابة بعين المراد حتما لما صحت فاقة في عين الطلب ، فبطل سرّ التكليف به ومعنى الاضطرار المطلوب فيه ، فافهم .

وقد قال بعضهم : فائدة الدعاء إظهار الفاقة بين يديه ، وإلَّا فالرب يفعل مايشاء . انتهى . ثم ذكر مسأَّلة هي أبلغ من التي قبلها في نفي اليأس والثقة بالوعد وإن تعين الزمان فقال : لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه .

قلت : التشكك : التردد بين إيقاع الشك ونفيه لاضطراب النفس فى موجبه ، بحيث يقول الوعد صدق والزمان متعين والموعود مفقود فيتحير فى ذلك ويشك ، وهذا من ضيق المعرفة، والوقوف مع ظاهر الوعد دون نظر إلى باطن الأوصاف ؛ إذ لو اتسعت دائرته علم أن ظاهر الوعد لا يقضى على باطن الصفة فجزم بالوعد وراعى باطن الوصف بتقدير تعلق الأمر بشرط ستره

 ⁽١) رواه الشيخان وغيرهما .

⁽٢) هو على بن عبد الله بن عبد البجار ينهى نسبه إلى سيدناا لحسنبن على بن أبي طالب رضى الله عبم أجمعين . ولد ببلاد المغرب سنة ٩٣ ه ه بقرية و عمارة و وأخذ يدرس بها العلوم الدينية ، وتنقلت به الرحلات من قطر إلى قطر إلى أن أستقر في مصر ، يقول ابن عطاء الله عنه يا لم محتلف في قطبانيته ذو قلب مستثير و لا عارف بسير » . ويقول تني الدين محمد بن على « ما رأيت أمرف بالله من الشيخ أبي الحسن الشاذئي » رضى الله عنه . وتوفي رضى الله عنه في شهر شوال سنة ٢٥٦ ه . وكان من آخر ما أوصى به حزب البحر . وقال لمريديه حفظوه لأولادكم فان فيه اسم الله الأعظم .

ويرجع في حياته بالتفصيل إلى كتاب (المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبو الحسن الشاذلي) تأليف الدكتور عبد الحليم محمود .

الحق عنه ؛ إذ لايجب عليه بيان ما يريد اشتراطه ، بل يصح في الحكمة ستره إبقاء لسمو (۱) الربوبية في نظر العبد واستبقاء ۲۷ لاً حكلم العبودية عليه ، فقد وعد الحق سبحانه نبيه عليه السلام بالنصر في و أحد ، و و الأحزاب ، و دخول مكة وستر شرط ذلك وهو الذلة التي اقتضت حكمته ترتب النصر عليها دائماً حتى أظهرها في معرض المنة والتنبيه إذ قال عز من قائل (واقد نصر كم الله ببدر وأنتم أذلة) وقال عز وعلا (ويوم حُنيْن إذ أعجبتكم كثرتكم (۱۳). الاية) وقال عليه السلام لابن عباس في وصيته : واعلم أن النصر مع الذل ، وهو سر الإضطرار وأنا عليه السلام لابن عباس في وصيته : واعلم أن النصر مع الذل ، وهو سر الإضطرار المشروط في الإجابة بعين المقصد (٤) ، إذ قال (ويكشفُ السَّوء ويَجعلكُمْ خلفاء الأَرْضِ) (٥) فافهم . وإنما ذكر تعيين الزمان مبالغة ، أو في حق من يصح التعيين (١) في حقه ، ثم ذكر علَّة نهيه عن التشكك دلما ذكر كيف ذكر)(٧) فقال :

لئلا يكون ذلك قدحاً في بصيرتك وإخماداً لنور سريرتك .

قلت: أما كونه قدحاً في البصيرة فلرؤيتها الأمر على غير الوجه المطلوب فيه ، من النظر لاتساع العلم ، واعتياد ذلك حتى تقوى دائرة الوهم فينتني التحقق ، وأما كونه إخماداً لنور السريرة فلأن نور السريرة مستفاد من اتساع النظر . والوقوف مع ظاهر الوعد مناف لذلك . والبصيرة كالبصر أدنى شيء يقع فيه يمنع النظر ويشوش الفكر وإن كان لايفضى إلى العمى فالخطرة من الشر تشوش النظر وتكدر الفكر والإرادة تذهب بالخير رأسا ، والعمل به يذهب عن صاحبه سهماً من الإسلام فيا هو فيه ويأتى بضده ، فإن استمر على الشر تفلت منه الإسلام سهما سهما ، فإذا انتهى إلى الوقيعة في الأئمة وموالاة الظلمة حبا في الجاه والمنزلة ، وحبًا للدنيا على الآخرة فقد تفلت منه الإسلام كله ، ولا يغرنك ماتوسم به ظاهرا فإنه لاروح له ، وروح

⁽١) في نسخة : لسطوة .

⁽٢) وفي نسخة : واستيفاء .

 ⁽٣) التوبة : ٢٥ والآية الكريمة : لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثر تكم فلم تنن عنكم شيئاً
 وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين » .

⁽٤) وفي نسخة : بمين القصد .

⁽o) والآية الكريمة تبتدى، بقوله تعالى : « أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء . . . فنبهت على الاضطرار مقصوداً بعينه ،

⁽٦) وفى نسخة : من يصلح اليقين فى حقه .

⁽٧) لعل ما بين الأقواس زيادة من الناسخ ، والمعنى على كل حال يستقيم بدونه ,

الإسلام حب الله ورسوله وحب الخيرة وحب الصالحين من عباده . وقال بعضهم : ادفع (١) ردى الخواطر قبل أن يتمكن الهم (٢) لئلا يصيبك . وقيل : أول الذنب الخطرة كما أن أول السيل القطرة . وكما وجب أن لايتوهم (٣) في فعله بل يظن به الجميل في هذا كله . وهذا ماتوجه له المؤلف وذكره بأن قال :

إذا فتح لك وجهةً من التعرف فلا تبال معها أن قل عملك.

قلت : بل حقّك أن تفرح بها لما تضمنته من التعرف الموجّه فيها الذى لايكاد يتحصل بغيرها ، ثم وجهة التعريف هى ما يعرفك بجلالة مولاك وحقارة نفسك ، وتعرف بها اللينا وما فيها ، والخلق بحقيقة ماهم عليه على وجه ينطبع فى سويداء قلبك انطباعاً ينصبغ به حتى يكون الإقدام والإحجام على حكمه دون توقف ، وليس ذلك إلّا لأمور قهرية وغاية أمرها أنها مانعة من إكثار العمل ، فإذا قلّ لأجلها وجب أن لا تبالى ؛ لأن الذى أمرك هو الذى قهرك ، والكل منه وإليه ، فكما وجب امتثال أمره وجب الاستسلام لقهره ، وإنما على العبد أن لا يعزم على محظور ولا يفرط فى مأمور فإن قصر به الحال فلا يبالى ، وبذلك جرى أمر السّنة ، ألا تراه عليه السلام فى حديث الوادى حيث ناموا عن الصلاة بعد توكيل بلال الذى شأنه عدم النوم فى ذلك الوقت ، قال : «لن تراعوا إن الله قبض أرواحنا» ، فأحالهم على القدر ، لمّا لم يتنبهوا(٤).

ولمّا سأَل عليا وفاطمة : مالكما لم تصليا الليل؟ أَجابه علىّ بأَن الله قبض أَرواحنا ، فضرب فخذه وقال : وكان الانسان أكثر شيء جدلا . قال علماؤنا : وإنما كان هذا جدلا لأَبهم تسببوا بوجود الجنابة وأَجابوا بالقدر في محل السبب(٥) ، وإنما حملهم على ذلك وجود الحياء. فافهم .

ثم قال:

فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك .

قلت ؛ وذلك مشاهد من حالها إذ لم تأت إلا بالتعريف وهو بساط المعرفة التي لاتصل (٦) إليها إلابه و لا تبلغها إلّا عنّته قال :

⁽۱) في نسخة ارقع رداه الخواطر (۲) الهم بالشر (۳) وفي نسخة « يَهُم » .

⁽٤) وفي نسخة : المالم يتسببوا .

⁽٦) لا تصل إلى المعرفة إلا بالله .

ألم تعلم أن التعريف هو مورده عليك .

قلت : يقول أليس في علمك أن التعريف من عنده ، وهو أورده والوجهة بساطه فإذا وجهها الله فقد وجّه الك التعريف الذي تتضمنه وبه تصل للمعرفة التي (هي) غاية المطالب ونهاية الأمال والمآرب .

والأعمال أنت مهدبها إليه لتنقرب وتنال مما لديه وأين ماتهديه إليه من أفعالك المدخولة وصفائك الناقصة المعلولة مماهو مورده عليك .

من معارفه الجلبلة وأفعاله الجميلة وعطاياه الجزيلة ، بينهما فى الحكم ما بينكما فى الوصف : رب وعبد ، كيف يشتبهان (أفمن يخلق كمن لايخلق أفلًا نذكرون)(١) وفى تلك الحكاية مقابلة فضله وكرمه بأفعالنا من (قلة) المعرفة بالكريم المتفضل وفى الحكاية الأخرى ، فشتان بين ما فعله بك لتنجو وبين فعلك لتنجو.

قلت : فعلك يحتاج إلى التخليص والإخلاص ، وفعله بك لايلحقه شرك ولاانتقاص ، ويرحم الله وخير النساج (٢) حيث قال : «ميراث أعمالك مايليق بأفعالك ، فاطلب ميراث فضله وكرمه فهو أولى بك . انتهى ثم أخذ المؤلف في تقوية ماطلبه من عدم المبالاة فقال :

تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال.

قلت : التنوّع - التلون ، والاعمال : عبارة عن الحركات الجسمانية ، والأحوال : عيارة عن الحركات القلبية ، فحركات الأجسام تبع لأحوال القلوب ، وإذا كانت كذلك فينبغى ألّا تبائى بفقد الفرع لوجود أصله عند تعذر الفرع ، هذا مقتضى ما فى التنبيه .

والذى أقهمه أن الأعمال عبارة عن الحركات الجسمانية والقلبية ، والأحوال عبارة عن التقلبات إلى الوجودية كالغنى والفقر ، والعز واللل ، والعافية والبلية . . إلى غير ذلك مما ترتب عليه الأحكام فتختلف باختلافه فلكل حال عمل يخصه ويختص به ، فيكون عوضاً عن مقابله ، فما فات مثلا في الشكر على العافية استدرك بالصبر على البلية ، وبالعكس ، وما نقص من الأعمال البدنية إلى تحصل بالأعمال القلبية ؛ ولذلك قال الفاروق رضى الله عنه : «الصبر والشكر مطيتان ما باليت

⁽١) آية ١٧ من سورة النحل .

 ⁽۲) هو : محمد بن إساعيل ، من أهل « سامرة » ثم سكن بغداد . وصحب أبا حمزة البغدادى ، وكان من أقران أبي الحسن التنووى ، و همر همراً طويلاً حي عاش – كما قيل – مائة وعشرين سنة . انظر كتاب « الرسالة القشيرية » ج ۱ ,

أسهما أركب». وأثنى الحق سبحانه وتعالى على الصابر والشاكر ثناء واحداً فقال عز من قائل فى كل من سلمان وأيّوب (نعْمَ العبْدُ إِنه أُواب)(١).

ولما خير النبى صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبياً ملكاً أو نبياً عبداً قال : يارب أجوع يوماً وأشبع يوماً ، فإذا جعت نضرعت إليك ، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك ، فلم يُؤثر واحداً منهما على الآخر ، بل نظر إلى العبودية في الجميع ، لأنها المقصود ، وبالله التوفيق .

ثم كمال الأعمال إنما هو بالإخلاص وهو قلبي ، وذلك يقتضى عدم المبالاة بها إذا عدمت لأجله ، وهو ما أشار إليه المؤلف إذقال :

الأعمال صُور قائمة وأرواحُها وجودُ سر الاخلاص فيها.

قلت : ولا عبرة بصورة لا روح فيها ، كما أنه لاقيام لروح دون صورتها . ويحتمل قوله «سر الاخلاص » أن يكون من إضافة الشيء إلى نفسه ؛ فالمراد : السر الذي هو الاخلاص ، ويحتمل أن يكون ما هو أخص منه ، وهو الصدق المعبر عنه بالتبرى من الحول والقوة ، وكلاهما مطلوب : الاخلاص لنفي الرياء ، والصدق لنفي العجب ، وكلاهما لا كمال للعمل إلّا به ، فلذلك قال بعص المشايخ رحمه الله «صحح عملك بالاخلاص ، وصحح إخلاصك بالتبرى من الحول والقوة» .

قال الشيخ أبوطالب المكى رضى الله عنه: والاخلاص عند المخلصين (٢) إخراج الخلق من معاملة الحق ، وأول الخلق النفس . والاخلاص عند المحبين أنلايعمل عملا لأجل النفس (٣) وإلّا دخل عليه مطالعة (٤) عوض أو ميل إلى حظ النفس . والإخلاص عند الموحدين : خروج الخلق من معاملة (٥) الحق من النظر إليهم في الأفعال وعدم السكون إليهم والاستراحة بهم في الأحوال، انتهى .

وكما أن الاخلاص حصن الأعمال فالخمول حصن الإخلاص ، وهو طرح النفس فيا يليق بها من النقص والدناءة ، وبحسب هذا فهو دفن لها ، كما نبّه عليه إذقال :

⁽١) من آية ٤٤ من سورة ص .

⁽٢) في لسخة : عند المحققين .

 ⁽٣) وفي نسخة : وأن لا تدخل على مطالعة غرض.

⁽٤) تحتلف هذا النسخ بين ؛ مطالبة عوض ، ومطالعة غرض ، ومطالعة عوض ، وكلها متقاربة المعنى .

⁽٥) وفي نسخة ۽ خروج الحلق من النظر إليهم في الأفعال وعدم . . . وفي نسخة ؛ إخراج بدل خروج .

ادمن وجودك في أرض الخمول.

قلت : يقول : غيب ما تذكر به من علم وعمل وحال وغيره فيما يدفى عنك شهوة الرفعة عن عيوبك الاصلية والفرعية والعارضة . والناس ثلاثة : رجل غلب عليه التحقيق فغاب عن رفعته برؤيته نقصه فى الأصل ، إعتباراً بأن الكمال كله للحق سبحانه وتعالى ، وأن العبد لايليق به من حيث ذاته إلا النقص ، فرجع بالكل لمولاه عملا بقوله تعالى (ولولا فضل الله عليكم ورحمته مازكى مِنكم مِنْ أحد أبدا)(١).

الثانى : رجل ساعده التوفيق فغاب عن محاسن نفسه بعيوبها المنطوية فيها ، بحيث شاهد محاسنه مساوىء ورأى حقائقه دعاوى ، فسقطت نفسه من عينه بوجه لايرجع فيه لنظر غيره.

الثالث: رجل اتسعت عليه نفسه فغلبه الوهم عن الفهم حتى رأى حظها وشاهد لحظها فاحتاج لننى ذلك بما ينافيه من مباح مستبشع أو مكروه لم يمنع دفعا لدعواها وفراراً من بلواها، لاتستراً من الخلق، لأن التستر منهم تعظيم لهم، وهو يكر على أصله بالنقص. وقد قال الشيخ أبو العباس(٢) المرسى رضى الله عنه: من أراد الظهور فهو عبد الظهور، ومن أراد المخفاة فهو عبد الخفاء، وعبد الله سواء عليه أظهره أو أخفاه. انتهى.

ثم أبان المؤلف عن فائدة الدفن المذكورة فقال :

فما نبت مماً لم يدفن لا يتم نتاجهُ .

قلت : هذا هو المشاهد فى الزرع وما فى معناه فإنه لاينتج منه إلّا ما دفن ، وما لم يدفن لاينبت ، وإن نبت فلاينتج وإن أنتج فلايتم نتاجه وإن ظهر نوره وابتهاجه ؛ وكذا ما ظهر من الأعمال وما بطن منها فالتغير هوى (٣) مسرع لكل ظاهرٍ حسا فى الحسيات ومعنى فى المعنويات

⁽١) أية ٢١ من سورة النوو .

⁽٢) هو العارف بالله الشيخ ثهاب الدين أبو العباس أحمد بن عمر . ويتصل نسبه بالصحابي الجليل سعد بن عبادة سيد الخزرج . وقد ولد في بلاد ألا ندلس هي ه مرسية » سنة ٢١٦ ه . و لما بلغ من العمر ٢٤ عاما ذهب مع والده ووالدته وأخيه إلى الحج فلما كافوا بالقرب من شاطيء ه بونه » غرقت بهم السفينة ونجاه الله ونجى معه أخاه فقصد تونس واتصل هناك بأبي الحسن الشاذلي ولازمه ملازمة تامة ورافقه إلى مصر ورشحه أبو الحسن الشاذلي للخلافة في أثناء حياته . فلما أنتقل أبو الحسن إلى الدار الآخيرة كان أبو العباس هو الخليفة بعده واستمر يدعو إلى الله إلى أن أختاره الله لجواره في الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة ه ٢٦ ه . (انظر كتاب العارف بالله أبو العباس المرسى تأليف الدكتور عبد الحليم محمود . سلسلة أعلام العرب مايو سنة ١٩٦٩) .

ولذلك أشار شيخنا أبو العباس أحمد بن عقبة الحضرمي(١) حيث أنشد ــ لا أدرى له أو لغيرهــ فقال :

عش خامل الذكر بين الناس وارض به فذاك أسلم للدنيسا وللدين من عاشر الناس لم نسلم ديانته ولم يزل بين تحريك وتسكين

وكما لايصح دفن الزرع فى أرض رديئة لايصح الخمول بحالة غير مرضية ، وهو ما كان محرماً متفقاً عليه ، لأن ما كان ظلمة بالذات لايصح أن يكون نوراً بالعرض ، فقياس الخمول بالمحرم بمن غص بلقمة لا يجد لها مساغاً إلّا بجرعة خمر لا يصح ؛ لأن المحرم لايباح لذى مكروه ، وقوله إن هذا (٢) نقوية حياة فانية وذلك (٣) حياة باقية مردود (٤) ، فإن ذلك (٥) معين على قتل نفسه ؛ فالحياة الباقية تفوته بفعله ، والأخرى إنما يفوته كما لما (٢) ، فافهم .

ثم إن الموصل للاخلاص وتحقيق الخمول إنما هو العلم الوافى عن الفكر الصافى ، ومقدمته إنما هى العُزلة ثم الخلوة فلذلك اتبعها به فقال :

ما ينفع القلب شيء مثل عز لةبدخل بها مبدان فكرة .

قلت ؛ لأنه بالعزلة يسلم من الأغيار وبالفكرة يستجلى الأنوار ، وكل عزلة لاتصحبها فكرة فإلى المحق (٧) مآلها ، والفكرة لاتصح بدون العزلة ؛ فالعزلة منزل الفكرة ، «وفى بيته يُؤتى الحكم»، ثم العزلة بالانفراد بالحال حقيقة ، وبالانفراد بالشخص مجاز . والله أعلم .

والناس ثلاثة : منفرد بقلبه لا بشخصه ، وهذا كائن بائن ، راحل قاطن ، وحاله حال الأقوياء وأهل الكمال .(٨) ومنفرد بالشخص دون القلب ، وهذا سالم إن توفرت شروطه ، متعرض

⁽۱) يقول عنه صاحب طبقات الشاذلية : « حجة المارفين وشيخ الواصلين ، إمام الإرشاد وشيخ العباد والرهاد القطب الغوث المتصر ف صاحب الدائرة الكبرى إمام الأثمة وغوث الأمة الولى الكبير والعالم الشهير سيدى تاج الدين أبو اللياس أحمد بن عقبة الحضر مي اليمي الشاذل الوقانى . . . مولده – رضى الله عنه ببلاد « حضر موت « وقدم مصر فاستوطها وأخذ العهد بها على شيخه و مرتبة الشريف اب السادات يحيى القادرى بن وفا وفتح عليه فأقبلت الناس إليه وتبركوا بالجلوس بين يديه . وتوفى رضى الله عنه بمصر بمد الهائمائة ودفن بالقرافة الشاذلية الكبرى » .

⁽٢) الضمير يرجع إلى من شرب جرعة من خمر إزالة النصة .

⁽٣) من اتخا. إلى الخمول وسيلة محرمة كالمنحرفين من الملامتية .

⁽٤) ي نول من قال ذلك مردود .

⁽٥) ممل المحرم كوسيلة للخمول .

⁽٦) الحياة بدون أن يدفن لقسه في أرض الحمول .

⁽٧) وق نسخة ؛ الحمق .

⁽٨) وهولاء هم الدين يقال عنهم ، خلونهم في جلونهم ، فيكونون مع الناس في الظاهر ومع الله في الباطن ,

لنفحات الرحمة فى ذلك وإن كان لاعبرة فيه فى الحال (١) ومنفرد بهما وهو المتخلّى (٢) وأنواعه ثلاثة : معتزل ليسلم ، ومعتزل ليغنم ، ومعتزل لينعم ، فشرط الأول بعد علم حاله القيام بواجبات وقته وسلامة الناس من سوء ظنه ، وشرط الثانى التحفظ فى السنة مع الجد فى العمل ، وشرط الثالث تحقيق الأحوال والتبرى من المقال . والله أعلم .

والميدان في الأصل: المجال للخيل ، فشبّه جولان الخيل في ميادينها بجولان الفكر في مجاريه ، ومجارى الفكر أربعة : وجود الأكوان لتحقيق مادلت عليه والتحقق به «فينفي ويشبت» (٣) ووجود الشهوات المانعة من المقصد حتى ترجع فلا تعوق (٤) . ووقوع الغفلات الصارفة عن المراد حتى تنتني فلا تدفع عن يساط الحق ، وحصول الهفوات في التصرف حتى لاتصرف عن الفهم . وأول ذلك أن بعلم أن الأربعة حائلة دون المقصود وقاطعة دونه على مراتبها . وهذا ما توجه المؤلف لبيانه فقال :

كيف يُشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مِرآته .

قلت : حتى منعه انطباعها عن شهود (٥) تجلياته وذلك على ثلاثة أوجه : الأول : انطباع وجودها من حيث النفع والضر وذلك يوجب (٦) الاعتماد عليها والاستناد إليها . الثانى : انطباعها من حيث الجمالُ الاستحسان الموجب للحب ، وذلك يقتضى العبودية لها . الثالث : انطباعها من حيث الشهوة وذلك يقتضى الغفلة مها .

ومعنى انطباعها فى مرآة القلب ارتسامها فيه على وجه لايقبل غيرها . وصور الأكوان : أعيان الموجودات ، ومرآة القلب : بصيرتُه ، وإنما لايشرق القلب مع ماذكر لأن القلب ليس له إلا وجه واحد إذا توجه لشىء انقطع عما سواه . وعلامة انطباع الكون فى المرآة إيثاره من غير توقف . والميل إليه ولو مع التعلل وشغل النفس بالأغراض والعوارض ردًا وقبولا وهذا دليل الشهوة وهى من موانع النهوض كما قال :

أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته .

⁽١) أي في الوقت .

⁽٢) وفي نسخة : المختلي . (٣) هذه العبارة ساقطة في بعض النسخ .

⁽٤) وفي بعض النسخ ؛ عن المقصود حتى تدفع فلا تفوت .

⁽٥) وفي نسخة ۽ بن رجود . (٦) وفي نسخة ؛ بوجود .

قلت: كلما أراد النهوض أخلدته (١) ، وإن نهض له أمسكته عن السير ، وإن سار منعته من الاسراع ، وإن أسرع للبطته في الطريق ، فكلما اجتمعت له رغبة بكرة فرقتها جنود الشهوة عنية ، فلا يصبح رحيله عن عوالم طبعه إلى بساط الحق وإن أشركه نوره حتى رأى الحقيقة وعرف الحق ، ولكونها منبطة مانعة من الاسراع في انسير لزم تركها لذوى الارادة لالذاتها إن كان حكمها الاباحة ، ومن هنا قالوا : لذع الزنابير على الأجسام المقرحة أيسر من لذغ الشهوات على القلوب المتوجهة . ويذكر أن الله نعالى أوحى إلى داود عليه السلام : «أن حلر قومك كل لشهوات فإن القلوب المتعلقة بشهوات الدنيا عقولها محجوبة عنى » . انتهى .

شم الشهوات داعية الغفلة ، وقد تكون (٢) بدونها ، وهي مانعة بعد المرحلة من الدخول كما قال: أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته .

قلت : حضرة الله دائرة ولايته ومقام اختصاصه بخواص عباده ، وهو مقام مطهر لايدخله إلا مطهر من جنابة الغفلة ، كما لايدخل المسجد إلا طاهر منها ، بل سر وجوب الطهارة من المجنابة المحسيه ؛ ليكون العبد لمولاه بالكل كما كان لنفسه بالكل ، وليشمله الحضور بالغسل كما شملته الغيبة باللذة وجوداً وقصداً ، والتطهر من هذه الجنابة المعنوية يكون بالطهارة المعنوية : الذكر والفكر . وهما عبارة عن الغيب المذكور في قول القائل :

تطهر عاء الغيب إن كنت ذا سر وإلَّا تيمّم بالصعيد أو الصخر

والصعيد إشارة للعبادة لأن أثرها يظهر على وجه العبد كالتراب عند استعماله ، والصخر إشارة للزهد والتبرى لأنه لايظهر أثره ، وهما بدل من الأصل . فطهارتهما بالعرض لا بالأصل . ثم قال :

وقدم إماماً كنت أنت إمامَه .

يعنى اتبع الشرع لأنه إمام كنت أنت إمامه في إثباته حتى إذا أثبتًه وجب عزلك باتباعك (٤) - فافهم ثم قال :

وصل صلاة الظهر في أول العصر .

^{&#}x27; (١) أخلدته : أي مالت به إلى الأرض . يقال : اخلد الرجل بالمكان و إلى المكان دام فيه و بقى .

⁽۲) قد تكون الففلات بدوى الشهوات .

 ⁽٣) والأصل هو ۽ اللـكر والفكر .
 (٤) وفي نسخة : و جب عزاك باتباعه .

يعنى : اجمع ظهر الشريعة بعصر الحقيقة (١) لتجد في سيرك ، ولتقف بعرفات المعرفة . وبـالله التـو فـيق .

ثم من لوازم الغفلة وجود الهفوة ، وهو الوقوع في الزلل من غير قصد ، وهي مانعة من فهم ا لأَسرار بعد دخول الحضرة لوجود الران الناشيء عنها . وهذا ما نبُّه عليه المؤلف إذ قال :

أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأُسرار وهو لم يثب من هفواته.

قلت : التي غمره رانها فأعمى قلبه عن مفهوماته . قال تعالى (كلَّا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبُون)(٢) وقال تعلى : (واتقوا الله ويُعلمكم الله)(٣) فجعل التقوى بساط العلم . قال أبو سلمان الداراني رضي الله عنه (٤): «إذا عقدت النفوس على ترك الآثام جالت في الملكوت ورجعت إلى صاحبها بطرائف الحكمة من غير أن يؤدى إليها عالم علما. . فبلغ ذلك الإمام أحمد بن حنبل فصدقه وذكر الحديث : «من عمل بما علم ورّثه الله علم مالم يعلم ٥٥٠).

وفى وصية مالك للشافعي ـ رحمهما الله ـ « اتـق الله ولا نطفيْء هذا النور الذي آتــاك الله بالمعاصي . وأنشدوا في ذلك المعبى :

> وما رمت الدخول عليه حتى حللت محلة العبد الذليسل وأغضيت الجفون على قذاها وصُنت النفس عن قال وقيل

وإنما تنتني هذه الأربع بشهود الحق سبحانه ، فمن شهده في الأكوان فاعلا ومدبراً نسيها به فلم تنطيع في مرآته، ومن شهده عندها قائماً لها بما يجب وقائماً عليها بما يجب لم يتعلق بشهواته، ٠٠ قبلها مقدراً لها ومخصصاً لم يتعلق بغفلاته ، ومن شهده بعدها رجع منها إليه فتاب ـ . ومن شهد الكون كلُّه ظلمة وأن الحق هو الذي أناره فقد فتحت له أبواب تجلياته،

⁽١) ظهر الشريمة هو ازدهارها وبلوغ أوجها فاذا بلغ الإنسان في الشريمة مرحلة السنام التي هير عنها بالظهر أسلمته إلى الحقيقة ونهاية أو انالظهر هو أول أو ان العصر .

⁽٢) آية ١٤ من سورة المطففين . (٣) من آية ٢٨٢ من سورة البقرة .

⁽٤) هو : أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الدار انى . من أهل « دار ان » قرية من قرى دمشق . كان من كبار الزهاد المتصوفين . توفى سنة ٢١٥ هـ) (٨٣٠ م) انظر : طبقات الصوفية ، ووفيات الأعيان , والبجزء الثانى من كتاب الأعلام للزركلي ص ١٨٤ ، - الته به الجزء الأول ص ٨٦ تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود ، ومحمود بن الشريف .

[·] الحلية من حديث أنس باسناد ضعيف ولكن شواهد الشرع وتجارب الصالحين توّيده .

لأنه بصير بقلب مغرد (١) فيه توحيد مجرد . وقد قيل للجنيد رحمة الله (٢) : «كيف السبيل إلى الانقطاع إلى الله تعالى ؟ : (قال) بتوبة تزيل الإصرار ، وخوف يزيل التسويف ، ورجاء يبعث على مسالك العمل ، وإهانة النفس بقربا من الأَجل ، وبعدها من الأَمل . قيل له : فها يصل العهد إلى هذا ؟ قال : بقلب مغرد ، فيه توحيد مجرد » . انتهى

وهذه الأربع المذكورة هي التي تنفى الأربع التي ذكرها المؤلف ، وأصلها الأخيره وأصل ذلك النظر إلى الوجود بعين العدم والظلمة ، كما نبه عليه المؤلف إذ قال :

الكون كله ظلمة .

قلت : والظلمة لاتهدى إلى شيء بل تكف عنه ، فوجب رفضه فضلا عن أن ينطبع فى مرآة القلب وبذلك ينتبى الاعتاد على العمل (٣) وغيره ، وإنما كان ظلمة لأنه عدم فى جميع أحواله : في الماضى بحقيقة حاله ، وفى الحال بعدم استقلاله ، وفى المستقبل على حكم ذلك : فإن كان باقياً فله حكم الماضى ، ثم ما هو به فى الوجود الذى هو نوره إنما هو من الحق سبحانه كما بينه إذ قال :

وإيما أناره ظهور الحق فيه .

قلت ؛ أناره بالوجود الجائز بدلا من العدم المجوّز فظهر فيه بعلمه من حيث إتقانه ، وإرادته من حيث تخصيصه ، وقدرته من حيث إبرازه ظهور دلالة وتعريف ، لاظهور حلول وتكييف ، فعرفت به ذاته وصفاته وأساؤه إذ هو فعله ، وبهذا يفهم قوله تعالى (الله نور السموات والأرض) وأن الكون مشكاة فيها زجاجة الأفعال الجامعة لزيت النسب المعتصر من زيتونة الأوصاف الكمالية ، لا شرقية جمالية ولا غربية جلالية يكاد زيتها يضيء ولولم تمسسه نار التأثير الظاهر

 ⁽۱) عن أب هريرة رضى الله عنه - فيها رواه الإمام مسلم - قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير فى طريق مكة ،
 فسر على جبل يقال له : جمدان ، فقال : سيروا ، هذا جمدان ، سبق المفردون ، قالوا : وما المفردون يارسول الله ؟ قال :
 الله اكرون الله كثيراً والذاكرات .

⁽۲) هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادى الخزاز ، مولده ووفاته ببغداد (۲۹۷ هـ - ۹۱۰ م) قال أحد معاصريه ؛ ما رأت عيناى مثله ؛ الكتبة يحضرون بجلسه لألفاظه ، والشعراء لفصاحته ، والمتكلمون لمعانيه ، وقال ابن الأثير في وصفه ، إمام الدنيا في زمانه . وعده العلماء شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة ، ولكونه مصوفاً من العقائد اللميمة ، محمى الأساس من شبه الغلاة . (انظر في ترجعته كتاب الكامل لابن الأثير ، وطبقات الصوفية ، والأعلام الزوكلي ج ١ س ه ١٩ والرسالة القشيرية ج ١) تحقيق الدكاور عبد الحليم محمود ، ومحمود بن الشريت .

 ⁽٣) روى الإمام أحمد عن أبي سعيد ، والبزار عن شريك ، والطبرانى فى الكبير عن أبي موسى رضى الله عنهم أن الرسو ل
 صل الله عليه وسلم قال ، لن يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله ، ولا أنما إلا أن يتغمدنى الله برحمته .

من مصداح الصفات . نور على نور الأفعال على نور النسب على نور الأسماء على نور الصفات ، وهى الني ظهر به الكل . يهدى الله لنوره من يشاءً فى أى مقام كان ، فيشهد الحق على قدر ما حصل له من الحداية . فافهم .

ووجود الشهود مختلفة ، من حصل على شيء منها كان كمالا له ، ومن لم يحصل على شيء فهو في دائرة النقص كما نبه عليه المؤلف إذ قال :

فمن رأى الكون وار يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فقد أعْوزه وجودُ الأُنوار .

قلت: ومن شهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فهو الكامل الأنوار المظهر الأسرار وإن تفاوتت العادية الرتب. والمراد برؤية الكون اعتبار وجوده من حيث ماظهر فيه وبه من التصرفات العادية وغيرها. وشهود الحق فيه النظر لوجود تصريف الحق له بوجه لاينفك وتجرى الأفعال على حكمه بأن لايبتي للعبد على غيره اعتاد ، ولا لمن سواه استناد ، بل يبتي شاخص القلب لما يرد منه في كل دقيقة وحقيقة ؛ رجوعاً لقوله تعالى (الله خالق كل شيء) وعملا بخالص التوحيد، في باط التجريد(۱) فافهم . وعدم ذلك بالرجوع إلى الأسباب والعمل على أن النيل والمنع (۱) بالاكتساب ، وشهوده عنده هو النظر إلى أنه القائم له بما يحب والقائم عليه بما يجب فيقع بذلك ظل في الصدور يقتضي مراقبته بالشكر على ما أسدى من محبوب ، وبالقيام بما وجب من مطلوب ؛ فتنتني شهواته إذ يشغله الثناءُ على الله عن أن يكون لنفسه شاكراً وتشغله حقوق الله عن أن يكون لنفسه شاكراً وتشغله حقوق الله من سورة الزمر) وقوله سبحانه (إن ربك لبالمرصاد) : (آية : ١٤ من سورة الفجر) وقوله عن دويه عن من سورة الشور) وقوله جل وعلا فيا يرويه عن أب يحرف لوجد الله عنده فوفاه حسابه): (من آية ٣٩ سورة النور) وقوله جل وعلا فيا يرويه الصادق الصدوق صلى الله عنده كل عمل وعامل حي يوفيه عمله ، أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلى) فافهم .

وعدم ذلك بالغفنة وترك الحتموق والله أعلم . وشهوده قبله أن يسبق إلى قلبه أن مراده لايكون

⁽١) وق سخة : التفريد .

⁽٣) وفي نسخة : والعمل على النيل والدفع ، وفي أخرى : والعمل على النيل والمنع .

⁽٣) دوی الشیخان عن نبی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : یقول الله تعالی : أنا عند خان عدی و ، ، از معه إذا ذكری فی نفسه ذكرته فی نفسه ذكرته فی ملا خبر مهم ، و إن تقرب إلی شهر آ تقربت إلی شهر آ

إلا بإرادة الحق وقدرته فينتج له ذلك التوكل عليه فيه علماً منه أن وجود كل شيء منه سبحانه (له مقاليد السموات والأرض) أى مفاتيحها التي يفتح بها وجودها وموجدها فينتني عنه الغفلة بهذه الرؤية لاشتغاله بالشكر عن المساعدة وبالرضا والاستسلام عن المباعدة ، وعدم ذلك برؤية النفس في التحصيل وعدمه . فافهم . وشهوده بعده هو أن يغفل عن التصريف والقيام بالامور والإبرام للاحكام حتى يقع في أمر يريده فيذكر مِنة الحق تعالى بتيسيره أو في ضده فيذكر قهره سبحانه في تعسيره . وهذا حال عوام الخلق من المتوجهين ونحوهم ، وإليه الإشارة بحديث (أذنب عبدى ذنباً فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به (١) . . . الحديث) .

وليس وراء هذه المرتبة إلا الاسترسال في الغفلة المؤدى لوقوع الهفوة ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : (والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون) : (آية ٥٢ من سورة العنكبوت وذلك لأنهم غفلوا واسترسلوا ، ولو رجعوا ما خسروا . فافهم . ثم من حصل على الشهود الاول كان بالله أو على الثاني كان الله أو على الثائم أو على الرابع رجع فيه إلى الله ، ومن فاته ذلك كله فهو مُعُوز أي محتاج لوجود الأنوار إذ غلبه النظر إلى الأغيار .

وحُجبت عنه شموس المعارف بسُحُب الآثار .

قلت : شبه المعارف بالشموس لأنها تذهب بكل ظلمة ونور ، وتكشف عن حقائق الأمور مع علوها وارتفاعها وعموم النفع بها ، وأخذ كل أحد منها على قدره . واستعار السحب للاثار لأنها تغطى الحقيقة ولا تذهب بها ، وتضعف النور ولا تذهبه ، وتعرض له ولا تدوم عليه . وبالجملة فمعرفة الحق أصل لكل أصل ، وما سوى الحق حجاب عنه ، ولا يخرجك عن الوصف إلا شهود الموصوف . ومن ذكر الحق نسى نفسه ومن ذكر نفسه نسى الحق ، وأعظم باب في معرفته شهود قهره من بساط توحيده لأنه يشعر بعظيم عظمته وقد توجه المؤلف للكلام في ذلك إذقال :

⁽۱) هذا الحديث رواه الإمام مسلم رضى الله عنه : أذنب عبدى ذنباً فقال اللهم أغفر لى ذنى فقال تبارك وتعالى : أذنب عبدى ذنباً فعلم أن له رباً ينفر الذنب ويأخذ بالذنب ، ثم عاد فاذنب ، فقال : أى رب أغفر لى ذنبى ، فقال تبارك وتعالى : عبدى أذنب ذنباً فعلم أن له رباً ينفر الذنب ويأخذ بالذنب ، ثم عاد فأذنب ، فقال : أى رب أغفر لى ذنبى ، فقال تبارك وتعالى : أذنب عبدى ذنباً ، فعلم أن له رباً ينفر الذنب ويأخذ بالذنب ، إعمل ما شئت فقد غفرت لك ، قال عبد الأعلى : لا أدرى أقال فى النائب ألهالئة أو الرابعة : أعمل ما شئت . ورواه الإمام البخارى على النحو التالى :

إن عبداً أصاب ذنباً ، فقال ؛ رب أذنبت ذنباً فاغفر لى ، فقال ربه ؛ علم عبدى أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به ، غفرت لعبدى ، ثم مكث ما شاء الله ، ثم أصاب ذنباً فقال ؛ رب أذنبت ذنباً آخر فاغفر لى ، فقال ؛ علم عبدى أن له رباً ينفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدى ، ثم مكث ما شاء الله ، ثم أصاب ذنباً فقال ؛ رب ، أذنبت آخر ، فاغفر لى ، فقال ؛ علم عبدى أن له رباً ينفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدى ثلاثاً فليعمل ما شاءه » . رواه البخارى ، مسلم ، والنسائل .

مما يداك على وجود قهره ، سبحانه ، أن حَجبك عنه بما ليس بموجود معه :

قلت : استدلال القوم مراد لتمكين الحقيقة من النفس ، لا لمطلق الاثبات ؛ لأن مقاصدهم دائرة على طلب الكمال بعد إثبات الأصل الذى هو شأن الاصولى . وقد تقرر فى النقول (١) أن الله خالق كل شيء فالكل منه وإليه ، فوجود كل شيء به وله لامعه ؛ لأن الكل عدم لوجوده ، كما مر .

ثم الخلائق محجوبون عنه بهم ، وهم عدم ، فالعدم حجب العدم ، وذلك عجيب من الصنع . ثم احتجاب العدم بالعدم دليل على ظهور الوجود بالموجود (٢) بلاحجب ألبتة ، وذلك من أكبر شواهد العظمة .

وإنما قلنا إن احتجاب الخلق بهم ، لأن الحق - سبحانه - لايصح أن يكون حجاباً ولامحجوباً ، وقد ذكر المؤلف في ذلك عشرة أوجه فقال في أولها : (كيف يَتصور أن يحجبَه شيءٌ وهو الذي أظهر كل شيءٍ) . قلت أظهره من العدم إلى الوجود فكان دليلا عليه لكل موجود إذ خصصه بإرادته وأبرزه بقدرته وأتقنه بحكمته وتجلّى فيه برحمته .

كيف يتصور أن يحجه شيءٌ وهو الذي ظهر بكل شيءٍ.

قلت : ظهر به من حيث التعريف إذ أظهره من العدم فدل على أنه المنفرد بالكمال والبقاء والقدم :

وفى كل شيء له آيـة ندل على أنــه الواحد كبف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء.

قلت : ظهر فيه مما أظهر عليه من آثار قدرته وتخصيص إرادته ودلائل حكمته وشواهد رحمته فكان مرآة لمعرفته

كيف ينصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيءٍ.

قلت : ظهر له بما ظهر فيه فكان عارفاً به على قدره حسب تعريفه ولذا قيل : «ماثم إلَّا عارف به على قدره» ؛ فلذلك لايعذر الكافر بجحده .

⁽١) ك نسخة : المعقول .

⁽٢) رُق حَدَّةً ؛ بالوجود.

كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء.

لأَنه أَظهر الأَشياءَ فكان قبل وجودها ؛ إذ هو الأَول الذي لامُفتتح لوجوده ، ولا ظهور لشيءٍ إلا بإظهاره إياه ، فافهم .

كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو ظهر من كل شيء .

قلت : لأَنه الواجب الوجود لذاته وكل شيء إنما وجد بإيجاده وواجب الوجود أظهر للمناط العقلي أبدا ولا عبرة بوهم فيه ، فافهم .

كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء .

قلت، : ليس معه شيء أُبدا كما لم يكن معه شيء أُزلا ؛ لأَن الكل فعله وهو المنفرد بالكمال. كان الله ولا شيء معه (١) وهو الآن على ما عليه كان.

كيف يتصور أن يحجبه شيءٌ وهو أقرب إليك من كل شيءٍ.

قلت : لأَنه المتصرف فيك بكل شيء وتصريفه سابق لك قبل وجود ذلك الشيء ، فهو أقرب إليك حتى من نَفَسِك ونفسك قال الله تعالى (وَنحْنُ أَقرَبُ إِليه مِنكم)(٢).

كيف يتصور أن يحجبه شيء ولولاه ماكان وجود كل شيء .

قلت : وذلك الفتقار كل شيء له ، وغناه عن كلشيء وعلَّة كل شيء صنعه ، والاعلَّة الله كان وما لم يشأُ لم يكن .

ياعجباً ، كيف يظهرُ الوجودُ في العدم .

مع أن العدم ظلمة ، والوجود نور ، وقد كان ذلك .

أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم.

وما يهن همرح يبر بيب مستوف بعد الدر و . (٢) يقول الله تمالى : ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون . الواقعة : ٨٥ . ويقول سبحانه : ولقد خلقنا الإنسان ، ونعلم ما توسوس به نفسه ، ونحن أقرب إليه من حبل الوديد . ق : ١٦ ،

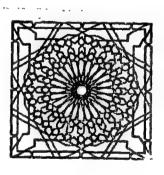
⁽¹⁾ روى الإمام البخارى فى بدء الحلق ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كان الله ولم يكن شى ء غيره ، وكان عرشه على الماء ، وكتب فى الذكر كل شى ، ، وخلق السهاوات والأرض . ويقول الإمام ابن حجر فى الفتح شرحاً وتعليقاً على الحديث الشريف فى الرواية الآتية فى التوحيد : « ولم يكن شى، قبله » وفى رواية غير البخارى « ولم يكن شى، معه » والقصة متحدة ، فاقتضى ذلك أن الرواية وقعت بالممى ، ولعل راويها أخذها من قوله صلى الله عليه وسلم فى دعاته فى صلاة الليل كما تقدم من حديث أبن عباس : « أنت الأول فليس قبلك شى ، ، لكن رواية الباب أصرح فى العدم ، وفيه دلالة على أنه لم يكن شى ، غير ، لا الماء ولا العرش ولا غير هما لأن كل ذلك غير الله تعالى ، ويكون توله ؛ وكان عرشه على الماء ، أنه خلق الماء سابقاً ثم خلق العرش على الماء وقد وقع فى قصنة فافع بن زيد الحميرى بلغظ : كان عرشه على الماء ثم خلق القلم فقال اكتب ما هو كائن ثم خلق السهاوات بعد الماء والعرش .

قلت : مع أن الحادث لا وجود له من ذاته ولا في صفاته ، والقديم لاثبوت لشيء مع ظهور صفاته وقد كان ذلك فدل على أن الظاهر والثابت إنما هو القديم وحده ، وتلاشى الحادث وفناؤه فيه (١) ، يحكى أن رجلا كان بين يدى الجنيد ، فقال الحمد لله ، ولم يقل رب العالمين ، فقال الجنيد رحمه الله : كمله يا أخى ، فقال الرجل : وأى قدر للعالمين حتى يذكروا معه !! فقال الجبد قله يا أخى فإن الحادث إذا قرن بالقديم نلاشى الحادث وبني القديم .

قال و ااتسویر ، : فما سوی الحق نعالی لا یوصف بففد ولاوجود لأنه لایوجد معه غیره ولأنه لایففد إلا ما وُجد، ولو انهتك حجاب الوهم لوقع العیان علی فقد الأعیان ولأشرف نور الایمان فغطی وجود الأكوان . انتهی ، وسیأتی من نوعه كثیر ، وهو نخبة الكتاب ولب اللباب (٢) ، كم من خانه الجهل به وَظَلَّ (٣) وأنكر علی أهله فزل ، فهو معدن غرور الجهال ومزلة أقدام الرجال ، ولا أجهل ممن يتعصب بالباطل وأنكر لما هو به جاهل ، فإن عرفت فاتبع ، وإن جهلت فسلم ، فعليكم بكمال التنزيه وننی التشبیه والتمسك بقوله تعالی (لیس كمثله شیء وهو السمیع البصیر) : (آیة ۱۱ من سورة الشوری).

. . .

تنبيه ؛ تكلَّم فى هذا الهاب على بداية الهدايات وأشار فى آخره إلى نهاية النهايات وجمع فى ذلك بين الشريعة والحقيقة والإشارة والبيان ، وكذا فى كل كلامه .



⁽۱) وفى نسخة : وفنى به فيه ، وكل ذلك لا يقصد به أكثر من أنْ ما ليس له الوجود من ذاته فهو عدم ، وهو مع ذلك موجود بايجاد الله إياه ، ومستمر فى الوجود لأن الله يمسكه : « إن الله يمسك السهاوات والأرض أنْ تزولا » . وإذا لم يمسكه الله رجع إلى أصله وهو العدم .

⁽٢) و في نسخة و لباب الألباب

⁽٣) في نسبخة : كم من محافة فضل أو أنكر على أصله بغير الحتي فزل ,

** التفويض في المراد • والتوكل في التحصيل • • والاستقامة في التوجه



** من أشرقت بدايته بالرجوع الى الله أشرقت نهايته بالوصلول الى الله . .

من أشرقت بدايته باحكام أصولها .. أشرقت بالعثور على محصولها ..



ثم افتتح بالمعاملات(١) والكلام فيها بأن قال:

وقال رضي الله عنه .

قلت : جعل هذه الترجمة فى كل فصل من كتابه وفيها نوع من التعظيم ، فيحتمل أن يكون ملغى فى نظره حين وضعها ، ويحتمل أن الواضع لذلك غيره بإشارته أو بغير إشارته ، ويحتمل أن الواضع لذلك غيره بإشارته أو بغير إشارته ، ويحتمل أن يكون أملاه إملاء على الكاتب فترجمه لنفسه بحسب المجالس والفصول والله أعلم . ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يُحدث فى الوقت غير ما أظهره الله فيه .

قلت : الوقت هنا الزمان الذى لايقبل غير ما أظهره الله فيه بحكم التصريف وإرادة غير ما أظهره الله فيه بالتلهف على عدم موافقته للغرض النفساني ونحوه . والسلامة من ذلك بوجود الاستسلام وقال الاستاذ أبو القاسم القشيرى(٢) رضى الله عنه : ومن كلامهم «الوقت سيف» . أى كما أن السيف قاطع فالوقت عا يقتضيه الحق تعالى ويجريه : حاكم . وقيل : «السيف لين مسه قاطع حدّه ، فمن لاينه سَلمَ ومن خاشنه اصطلم(٢) ، كذلك الوقت من استسلم لحكمه نجا ، ومن عارضه بترك الرضا انتكس وتردى ، كما قيل . .

وكالسيف إن لاينته لان مسه وحدًاه إن خاشنته خشنان

الله وقد يريدون بالوقت غير هذا ، مثل : طيبة القلب ، ومنه قولهم : قلان صاحب وقته ، وطاب لوقته ، ومثل الاجتماع للسهاع ، ومنه قولهم صنع فلان وقتاً وحضرنا وقتاً ، ونحو ذلك ، فأما قولهم فلان بحكم الوقت (٤) فمعناه ما تقدّم أولا ، أى أنه يجرى مع التصريف بغير اختيار من نفسه .

⁽١) المعاملات مع الله أو المعاملات في المجال الروحي . ^

⁽۲) هو ؛ أبو القاسم عبد الكريم القشيرى النيسابورى ، ولد سنة ۳۷٦ ه . وتوفى سنة و٤٦ ه بمدينة نيسابور التي كانت إقامته بها ، وهو من رواد الصوفية ، وله تواليف كثيرة فى التصوف والتفسير والأدب . (انظر ترجمته مفصلة فى مقدمة الجزء الأول لكتاب الرسالة القشيرية تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف .

و انظر كذلك كتاب « و فيات الأعيان » و « طبقات السبكي » ج ٣ . وكتاب « الأعلام الزركلي » ج ٢ .) ٠٠. ...

 ⁽٣) المراد : انقطع . جاء في المصباح المثير : صلمت الأذن صلماً - من باب ضرب - استاصلتها قطعاً - واصطلمتها كذلك - وصلم الرجل صلماً - من باب تعب - استوصلت أذنه فهو أصلم .

⁽١) و في نسخة : بحكم الوقت ,

وإنما كانت معاندة الوقت غاية الجهل لانسداد أبواب العلم وطرقه في حق صاحب هذه الحالة.

وطرق العلم ثلاثة : العقليات والشرعيات والعاديات ، فدليل جهله بالمعقولات إرادته رفع الواقع وإيقاع الممتنع ، ودليل جهله بالشرعيات اعتراضه على مولاه وإساءة أدبه معه فيا قضاه له ، وإرادته غير ما أقامه فيه من تجريد وأسباب وغيرهما . ودليل جهله بالعاديات عدم مراعاته لحكمة الله في خلقه وسنة الله في عباده ، وأن من أراد موافقة أغراضه أبداً أتعب نفسه بغير فائدة ؛ إذ لايكون غالباً إلا غير مايريده الانسان ، وقد قيل : من طلب مالم يُخلق أتعب نفسه ولم يُرزق . يمنى : الراحة في الدنيا . وكما أمرت بالاستسلام في الواقع حيث لا كن غيره أمرت بالقيام بالحقوق حسب الامكان وإن كانت بمضايقه فترك الاستسلام في مجاله جهل وترك العمل في وقته حمق ، كما بينه المؤلف إذ قال :

احالتك الأَعمال وجود الفراغ من رعونات النفوس .

قلت : الرعونات : جمع رعونة ، يضم الراء والمهملة ، وهي ضرب من الحماقة فيُظن بصاحبها العقل وليس بعاقل في نفس الامر . والعبد في هذه الحالة كذلك ؛ لأن صورة فعله تقتضى عقله ، وفي حقيقة الأمر هو أحمق من ثلاثة أوجه :

أحدها : إحالته ما وجب عليه شرعاً وهو العمل على مُحال عادة وهو الفراغ في هذه الدر فهو يقول لا أعمل حتى أتفرغ ، ولسان الحال يانول له لاتتفرغ إلّا بالعمل .

الثانى : أنه وثوق بغير موثوق به وهى النفس فى عزماتها(١) التي غالبُ الأمر أنها لاته بها(٢).

الثالث : أنه إهمال للحزم والعزم المقدمين (٣) عند العقلاءِ خوفاً من تقلبات الدهر ، ولكن إيثار الدنيا على الآخرة واجتهادُه فيا ضمن له دون ماطلب منه هو الموجب لذلك ، وقد قال

⁽١) وفي نسخة : نزعاتها .

⁽٣) وَفَى نَسْخَةً ؛ المرادين مند العقلاء .

⁽٢) وفي نسيخة ؛ لا تنفذها .

رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١٦ الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، والاحمق من اتبع نفسه هواها وتمتى على الله الأماني ... الحديث.

والناس ثلاثة : رجل ساعده القدر فعمل في فراغه وشغله . وهذا من الموفقين المغبوطين .

ورجل : وجد الفراغ ولم يعمل وهذا من البطالين المغبونين ؛ إذجاء ٥ خصلتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ».

ورجل : لم يجد الفراغ وجعله علة في التسويف فأحال عليه العمل ، وهذا من المغترين ، إذ لاحقيقة له في وقته ولا فيها يؤول إليه أمره(١) ، ويرحم الله ابن الفارض(٢) حيث قال :

وعُد من قريب واستحب واجتنب غدا وشمر عن ساق اجتهاد بنهضة وجُذَّ بسيف العزم (سوف، فإن تجد نفسا فالنفس إن جُدت جدَّت

وسير زُمِنًا وانهض كسيرا فحسبك^(٣) البطالة ما أخرت عزماً لصحة وكن صارماً كالوقت فالمقت في عسي وإياك «عَلْ، فهي أخطـــر علة

ثم إذا قمت بالاستسلام في محل القهر وبالإمتثال في محل الأمر ، قلا تخير حالة تكون بها من تجريد أو أسباب ، عجز أو اكتساب : تشوقًا لما يرجى في ذلك ، بل كن بحكم الوقت كما بينه المؤلف إذ قال:

لاتطلب منه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها .

قلت : بل قم فيها أقامك الله فيه طالباً الاستفامة معه من غير زائد على ذلك وإنما أمرت بذلك لثلاثة أوجه:

احدها : القيام بحق العبودية فيما أنت فيه بالرضا (به) .

الثانى : لتجد الراحة بالاستسلام فتسلم من نكد التدبير وإكدار التغيير(٥) .

⁽١) وفي تسخة : ولا لما يوُمُكُ في أمره .

⁽٢) هو : ابو حفص عمر بن على بن مرشد : أشعر المتصوفين ويلقب بسلطان العاشقين ، أصله من حماة . و لد في القاهرة سنة ٧٦٦ ه - ١١٨١ م ، وتوفى بها سنة ٦٣٢ ه – ١٢٣٥ م . افظر وفيات الأعيان ، مس ٧١٩ ج ٢ من كتاب الأعلام للزركلي.

⁽٣) رق نسخة : قحظك .

⁽٤) وفي نسخة : التقدير .

الثالث : لئلا تعطى ما طلبت وتمنع الراحة فيه ، فقد حكى أن رجلا كان يسأل الله تعالى كل يوم رغيفين ويتفرغ للعبادة ، فسُجن ، وكان يؤتى كل يوم برغيفين ، ففكِّر في أمره ، فقيل له : إنك سألت الرغيفين والعبادة ولم تسأل العافية . فاستغفَرَ وأُخْرِجَ لوقته .

قال في «التنوير»: «فتأدُّب بها أبها المؤمن ولاتطلب منه أن يخرجك من أمر ويستعملك فيها سواه إذا كان ما أُقمت فيه مما يوافق لسان العلم(١) ؛ فإن ذلك من سوء الأَّدب مع الله تعالى ، فاصبر لئلا(٢) تطلب الخروجَ نفسُك ، فتعطى ماطلبت وتُمنع الراحة فيه . فرب تارك شيئاً وداخل في غيره ليجد (٣) الراحة فتُعب وقوبل بوجود التعسير عقوبة لوجود الاختيار » . انتهى ثم ما يريده العبد من الأسباب وغيرها يتحول إلى ضده ووجود الجمع غير ممتنع (٤) فإرادة. الانتقال من عدم اتساع دائرة الفهم وإلَّا فالأمر كما بينه المؤلف إذ قال :

فلو أرادك لاستعملك من غير اخراج .

قلت : وذلك بأن يحصل لك فوائد التجريد مع الأسباب وفوائد الأسباب مع التجريد، وذلك عليه سبحانه يسير لاامتناع فيه ولاعسر ، فكم من متجرد أُوسَعَ عليه الرزق حتى أُسُّعف وأُوسعُ ، وكم من متسبب بُسِط له الزمان ووسعُ عليه وقته حتى جمع بين العبادة والتسبب ؛ فقد روى أن سهل بن عبد الله التسترى رضى الله عنه قال : لما أسلمونى إلى المكتب كنت إذا اشتغلت بمراقبة قلبي ضاعت وظيفتي في اللوح ، وإن اشتغلت باللوح ضاع قلبي ، فسألت الله فجمع لى بينهما ، ولذلك قال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه للمؤلف(٥) لما رام الخروج مما هو فيه من الاشتغال بالعلم الظاهر قائلا إن الوصول مع ذلك بعيد إذ قال له : اقعد فيما أنت فيه وما قدر لك على أيدينا يصلك . ثم نظر إليه وقال : هذا شأن الصدِّيقين لايخرجون من شيء حتى يكون الحق سبحانه هو الذي يتولَّى إخراجهم كما تولَّى إدخالهم ، فإذن أنت بين إحدى ثلاث : إما أن تقام فيا أنت فيه من غير نقل ولازيادة ولا نقص وهذه سلامة ورحمة ، وإما أن يستعملك فيه من غير إخراج فيكون لك غنيمة العبودية منوطة بغنيمة الفائدة المطلوبة

⁽١) وفي نسخة : موافقاً السان العلم ، وفي أخرى لشأن العلم .

⁽٢) وفي نسخة : فاصير ولا تطلب الحروج لنفسك .

⁽٣) وفى نسخة : قرب تارك شيئاً و دخل فى غير ، ليجد الراحة فتغب وقويل بوجود النفس عقوبة لوجود الاعتبيار .

⁽٤) بأن يريد بالأسباب وجه الله فيكون متسبباً متجرداً في آن واحد ما دامت نيته قد أصبحت متحمضة لوجه الله .

 ⁽a) أى لابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم .

مع زياد ما أنت فيه ، وإما أن يُهيئك للخروج عما أنت فيه بتخلف شرط الإقامة الذي هو استقامته والاستقامة فيه فإن التخلف إذن في التخلف كما تقدم .

ثم إذا قمت بما عليك من الاستسلام أو الامتثال سيث أقمت فلا تقف بهمتك عند شيء دون الحق ؛ لأن ماسواه حجاب عنه وقاطع دونه ، وإن كان من فوائده وكراماته . وهذا مابينه المؤلف إذ قال :

ما أرادت همةُ سالِك أن تقف عندما ما كشف لها إلاونادته هواتف الحقيقة : الذي تطلبه أمامك .

قلت: يقول متى أراد المريد أن يقف بهمته عندما كشف له من العلوم والمعارف ونحوها نودى من بساط الحقيقة بلسان حال ما كشف له: الذى تطلبه من معرفة الحق أمامك، ولايزال أمامك أبداً فجد في الطلب ولا تعود نفسك الكسل ؛ لأن ما كشف لك إن كان من علوم الأفعال ومعانى النسب الظاهرة فيها فقد فاتك موقف الأسهاء والتحقق بمعانيها على ما يليق بك وما يبدو لك منها ، وإن كان ما كشف لك من معانى الصفات وحقائقها فقد فاتك كشف عظمة الذات وجلالتها ، ثم كذلك في كن مرتبة إلى مالانهاية له ؛ لأن المعروف لايتناهى ، فالمعرفة به لا تتناهى فى دار الا خرة الابدية فضلا عن الدار الدنيوية .

ثم الوقوف على ثلاثة أوجه : وقوف قنوع ، ووقوف رؤية الانتهاء ، ووقوف استئناس. وقد قال بعض المشايخ : وقفة المريد شرّ من فترته ؛ لأن الفترة تُجبر بالتشمير والوقفة نقطع عن التوجّه بالتقصير ، وهو رأس الحرمان والعياذ بالله ، وقد يدعوه للوقوف ما يظهرُ له من الكرامات قنوعاً واستئناساً أو اعتقاداً بأنها النهاية فلذلك قال :

ولاتُبرُجَتُ له ظواهر المكنونات إلَّا ونادته حقائقها إنَّما نحن فتنة فلا تكفر.

قلت : تهرجت ؛ ظهرت بالزينة لقصد الاسمالة ، وليس ذلك إلّا بخرق العوائد وتعصيل الفوائد ، فإذا ظهر شيء من ذلك أُولعت النفس به فأرادت الوقوف معه فيناديه لسان حالها (إنما نحن فتنة) أى اختبار لك ، هل نقف معنا فتحجب عن ربنا أو ننظر لمنته ، فتشكر نعمة الله تعالى فينا (فلا تكفر) نعمة الله عليك فينا بوقوفك معنا وتجاوزنا لرؤية الحتي بنا أو دوننا

شكرًا لله لما أنعم الحق علبك بنا واعمل على أبيات الششترى(١) حيث يقول :

سوى الله غير ، فاتخذ ذكره حصنا حجاب فجد السير واستجلب العونا عليك فحل عنها فعن مثلها حُلنا فلا صورة تُجلى ولا طَرفة تجنا سبيل ما عن فلا تترك اليُمنا.

فلا تلتفت فى السير غيراً فكلما وكل مقام لاتقم فيه إنه ومهما ترى كل المراتب تجتلى وقل ليس لى فى غير ذاتك مطلب وسر نحو أعلام اليمين فإنها

وبالجملة فالوقوف بالهمة على شيء دون الحق حرمان واشتغال النفس بالطلب له مفتاح كل خير ، ذكن على وجه العبودية لا على غير ذلك الوجه ، فإن وجوه الطلب كلها معلومة إلا ما كان على وجه العبودية . وقد بيّن ذلك المؤلف في كل وجه منها ، فقال :

طلبك منه اتهام له ، وطلبك له غيبه منك عنه ، وطلبك لغيره لقلة حيائك منه ، وطلبك من غيره لوجود بعدك عنه .

قلت : يقول طلبك منه ، أى : سؤالك ما تريده من الحوائج منه تعالى على جهة الاقتضاء والتسبب بالطلب من اتهامه تعالى فى علمه ورحمته ووعده ؛ لأنك لو وثقت بعلمه بحالك لم تحتج لسؤالك ، ولو وثقت برحمته كنت تكتنى بها عن طلبك ، ولو وثقت بوعده ما كنت تطلب منه شيئاً قسمه لك قبل وجودك ، ولذلك قيل : «لاتكونوا بطلب الرزق مهتمين فتكونوا للرازق متهمين». انتهى .

وطلبك له معناه طلبك الوصلة به من وجود الغيبة عنه لأنه ليس بغائب ولا بعيد ، فطلبك له من وجود غيبتك وبعدك عنه ؛ إذ لو كنت قريباً منه شاهدت قربه منك حتى ترى أنه أقرب إلبك من نفسك ونَفسك.

وطلبك لغيره معناه طلبك الوُصلة بغيره أى من أمر الدنيا والآخرة (٢) من قلة الحياء منه تعالى ؛ لأَنك لو استحييت منه حتى الحياء ما كنت تلتفت لغيره فضلا عن أن تراه أهلا لأَن تطلب

⁽۱) يقول عنه صاحب طبقات الشاذلية الكبرى : « إنه العالم والوزير و الأستاذ الجليل الكبير وسلطان الواصلين سيدى ابو الحسن على بن عبد الله الششرى الأندلسى المغرب الشاذلى » كان أبوه أميراً بقرية « ششر ه و نشأ في عز و رفاهية ، ثم أتجه إلى الله سببجانه و تعالى ، وجاهد وإد تاض و كتب الشعر وكانت له سياحات كثيرة « وورد معمر واستوطن دمياط وصار مرابطاً بها إلى أن توفى سنة ١٨٨ ه » ويقول صاحب الطبقات « وله مقام عظيم يزار ، عليه جلالة عظيمة ومهابة وانوار . وأهل تلك الناسية يتوسلون به إلى الله في قضاء مصالحهم » .

^{﴿ ﴿ ﴿ ﴾} كَمَا لُو طَلُّكِ الْجُنَّةِ ثَمَنَّا لَعَمَلُهُ فَي اللَّهُ لِمَا لِلَّهِ لِلَّهِ لِعَالَبِ اللّه بعبادته وإنما يطلب الجنة ﴿

الوُصلة به . وطلبك من غيره الحواثج لوجود بُعدك عنه لأَذك لو شاهدت قربه منك عرفت أَن الأُمور كلها بيده فوقفت بكنه الهمة عليه .

وبالجملة فالطلب كله معلول إلا ما كان على وجه العبودية والقيام بحق الربوبية ؟ لأن الحق تعالى أقرب إلى العبيد من حبل الوريد ، وهو على كل شيء شهيد ، فلا محل للطلب إذن ، وبرهان ذلك فها ذكره المؤلف إذ قال :

مامن نَفُس نبديه إلَّا وله فيك قدر يُمضيه.

قلت : النفس بالتحريك أدق الحركات النفسانية فعالم الملك والشهادة ، ومرجعه لأزمنة دقيقة يجرى بها وجود الانسان فتبدو أى تظهر على وجوده ، ويبدو معها مايقضيه الحق للعبد من الأمور العادية وغيرها ، فهى مراتب للاحكام الجارية على العباد ، وبحسب هذا ، فكل نفس يقتضى تجلياً جلالياً أو جمالياً أو خارجاً عنهما ، وذلك التجلّي يقتضى عبودية ، وتلك العبودية تقتضى تجل ، ولايزال ذلك متجدداً على عمر الدهور والأوقات بعدد الأنفاس فيكون المريد في كل نفس سالكاً طريقاً إلى الله تعالى ، وعلى هذا يتنزل قولهم : الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق ؛ لا ما يسميه بعض الناس اختلاف الحق ومخالفته (۱) قما ثم الله عليه وسلم . ومسالكه ثلاثة : عبادة ، وإرادة ، وزهادة .

وإن كان ما من نفُس تبديه إلا وله قَدر فيك بمضيه لم يصح لك اتهامه ولا يصح أن يكون عنك غائباً ، فيجب أن تستحى منه بأن لاتطلب غيره ، ولا تطلب من غيره وتَدَع التدبير معه فتنهض الهمة إليه من غير توقف ولا تردد ، كما أشار إليه المؤلف إذ قال :

لانترقب فروغ الأغيار فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيا هو مقيمك فيه.

قلت : لاتنتظر بعملك فراغاً من الأغيار والأفكار فإن ذلك التوقف قاطع لك عن عبودية الوقت وحكمه ، ولكن قم له مما تقدر عليه كما أنت من غير التفات إلى فراغ ولاغيره (٢)، فقد قيل : «سيروا إلى الله عُرْجاً ومكاسير ولا تنتظروا الصحة ؛ فإن انتظار الصحة بطالة». انتهى.

ومترقب الفراغ للعمل كمن يقول لا أتداوى حتى أجد الشفاء ، فيقال له : لاتجد الشفاء حتى تتداوى ، فلا هو يتداوى ولا يجد الشفاء ، كذلك هذا : يقول لا أعمل حتى أتفرغ ، ولا يتفرع

⁽١) وفي نسخة ؛ لا ما يسميه بعض الناس من اختلا ف الحق و مخالفته .

⁽٢) وفي نسخة ، من غير التفات لغيره .

حتى يعمل ، فهو لايعمل ولايجد الفراغ ، ثم الذى ينتظره من الفراغ محال عادة لأن الدنيا دار الشغل والفكر ، كما قيل :

فما قضى أحد منها لبانته ولاانتهى أرب منها إلَّا إلى أرب

فإذا أردت أن يكون شغلك فراغاً فاجعل عملك من جملة أشغالك ، وليس ذلك(١) إلا بتحقيق العلم عا هي عليه كما نبُّه عليه إذ قال :

لاتستغرب وقوع الأكدار مادمت في هذه الدار فإنها ما أبرزت إلاما هو مُسْتَحَقَّ وصفها وواجب نعْتها .

قلت : وذلك أنها موصوفة بالدناءة ، أى : الخساسة . والدنو أى : قرب المرام (٢) وقرب المسافة . عمرُها قصير ومتاعها قليل وآفاتها غزيرة ، ومن وطن نفسه على ذلك منها وعمل عليه وجد الراحة وكان دهره كله عافية ، ومن نظر إلى العكس أتعب نفسه من غير حاصل ولذلك ، قال جعفر الصادق (٣) رضى الله عنه : من طلب ما لم يخلق أتعب نفسه . ولم يرزق . يعنى الراحة في الدنيا وأنشدوا في معناه :

ا تطلب الراحة في دار الفناء خاب من يطلب شيئاً لا يكون

وقال الجنيد رضى الله عنه : لست أستبشع ما يردعلى من العالم لأنى قد أصلت أصلاوهو أن الدنيا دار هم و وغم ، والعالم كله شر ، ومن حكمه أن يتلقانى بكل ما أكره ، فإن تلقانى بما أحب فهو فضل ، وإلا فالأصل هو الأول » .

وقال ابن مسعود (٤) رضى الله عنه : الدنيا دار هم وغم فما كان منها من سرور فهو ربح . انتهى .

 ⁽١) وفى بعض النسخ « و ليس ذلك إلا بتوطن النفس على عدم ما تؤمله من الفراغ و ليس ذلك إلا بتحقيق العلم » .

⁽٢) أي قرب النهاية والحاتمة وفي بعض النسخ ، قرب الحرام .

⁽٣) هو : أبو عبد الله جعفر بن محمد الباقر زين العابدين بن الحسين الهاشمي القرشي ، سادس الأنمة الإثني عشر عند الإمامية ، كان من أجلاء التابعين ، وله منزلة رفيعة في العلم أخذ عنه جماعة مهم : أبو حنيفة ، ومالك ، وجابر بن حيان . ولد بالمدينة المنورة سنة ، ٨ ه - ١٩٩ م ، وتوفي بها سنة ١٤٨ ه - ٧٦٥ م . انظر وفيات الأعيان . ونزهة المجليس الموسوى - ٢٠٠ و الأعلام . الزركا ج ١ ص ١٨٨) .

⁽٤) هو : عبد الله بن مسمود بن غافل بن حبيب الهزلى : من أكابر الصحابة علماً وعقلا وقرباً من رسول الله صلى الله علمه 🕳

ثم الأشغال والأكدار وغيرها بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وتتضاعف بالرجوع إلى النفس . وهذا ما نبه عليه وبينه بـأن قال :

ما نوفف مطلب أنت طالبه بربك ولا تيسُّر مطلب أنت طالبه بنفسك :

قلت : الطلب بالله تعالى هو الاستناد إليه في تيسير المطلب .

وعلامته ثلاثة : التفويض في المراد ، والتوكل في التحصيل ، والاستقامة في التوجه ، فإذا تمت هذه فالمطلب متيسر ، سواء وجد المراد أو لم يوجد ؛ لأن القصود تبريد حرقة الاحتياج ولا بقاء الها مع التفويض لأن عاقبته الرضا في الوجود والعدم ، والطاب بالنفس هو الاستناد إليها في تحصيل المراد ، وعلاماته ثلاثة : حب الموافقة من غير تفويض ، واعتاد الاسباب من غير ثوكل ، والتهور في وجه التحصيل دون تقوى ولا استقامة ، وكلها عائدة بالضرر في الوجود والعدم ؛ فالمطلب وإن تيسر بها صورة ، فهو حرمان في الحقيقة ؛ لما فيه من نسيان الشكر ومفارقة الحق والاعتاد على الخلق .

قال فى التنوير . و وما أدخلك الله فيه تولًى إعانتك عليه ، وما دخلت فيه بنفسك وكلك إليه (وقل رب أَدْخِلنى مُدُخل صِدْق(١)) فالمدخل الصدق أن ندخل لا بنفسك ، والمخرج الصدق أيضاً كذلك . » انتهى . وبحسب هذا فالرجوع إلى الله علامة الربح ، والرجوع إلى الله علامة الخسران كما قال :

من علامة النجع في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات.

قلت : من علامة الخسران في النهايات الرجوع إلى النفس في البدايات ؛ لأنها إذا كانت البداية بالله كانت النهاية إلى الله ، وإذا فَوَّض (٢) له شكر في العطاء ورضاء في المنع ، وكان ناظرا لما عنده أولا وآخرا ، فهذا غاية الفوز والنجح ، والعكس للعكس . هذا مع أنه موكول لما رجع إليه ، مخذول فيما وقف معه ، كما قبل :

ستوسلم . وهر من السابقين إلى الإسلام ، وكان خادم رسول الله صلى الله عليه رسلم ورفيقه في حله وترحال وغزواته . كان عمر وضور اته عنه يقول عنه : إنه وعاء ملى، علما . له في الصحيحين ٨٤٨ حديثاً . توفي بالمدينة المنورة في خلافة عبان وضي الله عنه عن نحو ستين عاما . (انظر في ترجمته كتاب الإصابة ح ٢ ص ٣٦٨ ، وكتاب الأعلام الزركلي ج ٢ ص ٥٨٦) .

⁽١) من أية ٨٠ من سودة الإسراء.

⁽٢) وفي نسخة ؛ ; فاذن فيرض له شكراً في العطاء ورضاء في المنع .

إذا لم يُعنْكَ الله فيما تريده فليس لمخلوق إليه سبيل فإن هو لم يُرْشِدْكَ في كل مَسْلَك صَلَلْتَ ولو أَن السماك دليل

وقد قال النهر جورى (١) ، رضى الله عنه : « من كان شِبعه بالطعام لم يزل جاثعا ، ومن كان غناه بالمال لم يزل فقيرا ، ومن قصد بحاجته غير الله لم يزل محروما ، ومن استعان على أمره بغير الله لم يزل مخذولا » . ا ه ، وهو عجيب .

ثم العوايد على حسب الفوائد ، والفوائدعلى حسب المقاصد ، فالأَمر كما قال :

من أشرقت بدايته أشرقت نهايته .

قلت : يقول : من أشرقت بدايته بالرجوع إلى الله أشرقت نهايته بالوصول إلى الله . من أشرقت بدايته بالتزام أشرقت بدايته بالتزام الطريقة أشرقت نهايته بكشف الحقيقة . من أشرقت بدايته بتلفه في الله أشرقت نهايته بخلفه من الله الله ، من أشرقت نهايته بالكثف والعيان من الله لان من الله ، من أشرقت بدايته برفع الهمة عن الأكون أشرقت نهايته بالكشف والعيان من الله لان البدايات مجلى النهايات ، ومن كانت بالله بدايته كانت إليه نهايته ، وقد قال ابن الجلاء(٢) رحمه الله : « من عَلَّت همته عن الأكوان وصل إلى مكونها ، ومن وقف بهمته على شيء دون الحن فاته الحق ؛ لأنه أعز من أن يرضى معه بشريك » ا ه .

ثم ما يوجد في البداية والنهاية إنها هو سر الحقيقة والغاية ، كما قال :

ما استودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر.

ما استودع في غيب السرائر من معرفة الله ظهر في شهادة الظواهر (٣) بالعمل على مقتض

⁽۱) هو : أبو يعقوب اسعق بن محمد النهرجوري من علماء الصوفية الذين صحبوا أبا عمرو المكى رأبا يعقوب السوءي والجنيد وغيرهم . والنهرجوري نسبة إلى « نهر جور » قربة بالقرب من الأهواز . أقام بجاوراً بالحرم سنين كنيرة ومات بمكة سنة ٣٣٠ هـ ١٤١ م . (انظر طبقات الصوفية . والأعلام ، وص ١٥٩ من الجزء الأول من الرسالة لقشيرية) .

 ⁽۲) هو: أبو عبد الله أحمد بن يحيى الجلاء ، أصله من بغداد ، وأقام بدمشق ، ويعد من أكابر علماء الشام . صحب ذا النون المصرى ، وأبا عبيد اليسرى ، كما صحب أباه يحيى الجلاء (انظر الرسالة القشيرية ج ١ ص ١١٤) .

⁽٣) وفي نسخة ، في شهادة الظواهر بالانحباس إلى انه ما استودع بر غيب انسر اثر من الجهل بجناب الله ظهر في شهادة الظواهر بالاستناد لنير الله ، ما أستودع في غيب السرائر من المعرفة واليقين رضد ذلك ، ظهر في شهادة الظواهر بالعمل على مقتضى ما هنائك . . . إلخ .

ما هذاك ، فمن كان غيب سره أتم كان ظاهره أحكم ؛ لأن ظواهر الأمور تدل على حقائق الصدور والاسرة تدل على السريرة ، وما خامر القلوب فعلى الوجوه أثره يلوح ، والكلام صفة المتكلم ، وما فيك يظهر على فيك ، وأدب الظاهر عنوان أدب الباطن (لو خشع قلب هذا خشعت جرارحه ، سياهم فى وجوههم ، ولتعرفنهم فى لحن القول ، وخصلتان لا يجتمعان فى منافق : حسن سَمْت ، وفقه فى دين ، قال بعضهم :

دلائل الحب لا تخني على أحد كحامل المسك لا يخني إذا عبقا

ثم مما أُودع فى غيب السرائر روية الخلق بالحق لقوم ، وروبية الحق بالمخلق لقوم ، ولكل مرتبة حكْمها فلذلك قال :

شتان بین من یستدل به أو یستدل علیه .

قلت : يعنى بعدان وفرْقان ما بينهما وإن اجتمعا في طلب الحق ومعرفته ، فكثير (١) بين من ينظر بنور الأكوان وبين من ينظر بنور المكوّن .

المستدل به عرف الحق

قلت الحق الذي هو النظر لواجب الوجود قبل جائز الوجود لأَهله .

الذى هو واجب الوجود لذاته فإنه أظهر فى الجائز لدلالة العقل عليه أولا مقتضى الإطلاق إذ إنما يُعرف وجود ثم يُحمل عليه موجود لا يفهم فى وجوده إلا أنه مطلق غير مقيد ، وذلك يقتضى كماله بكل وجه ومَن لازم كماله وجوب اتصافه بالكمالات ، ثم من كمال الأوصاف ظهور آثارها : فعرف الموجود فى وجود ، وعرف الأوصاف من ذلك الموجود ، ثم عرف الأفعال من الأوصاف ، فنظر (٢) الأمر على وجهه

وأثبت الأمر .

الذي هو وجود الكون وما يجرى عليه

⁽١) أي : فبعد كثير بين . . . وف نسخة : لا يستوى من ينظر .

⁽٢) وفي نسيخة ؛ فظهر .

من وجود أصله

الذى هو إيجاد الخلق بكرم الحق وفضله ، وظهورهم على أثر وصفه بفعله ، وهذه طريقة أرباب التدلِّى في البرهان ، وأنكرها قوم فما أتوا بتبيان .

وقال قوم: لا تكون المعرفة في بدايتها إلا كسبية بالترقَّى ثم تعود ضرورية ، فيكون النظر على التدلَّى وهو الذى يفهمه أكثر الناس وعليها نبه في ١ لطائف المنن ، حسب ما يأتى . وقسم ثالث ، وهو أن يتجلَّى الحق تعالى لبعض عباده بالحقيقة فيكون له في معدن العيان بحيث لا يشعر بدليل على التدلَّى ولا يفهم معناه على الترقى كما قال ذلك الصبي لخاله وهو ابن ثلاث منين ، حيث قال : يابنى ، ثم فقد أشغلت سرى ، أرأيت من تجلَّى لقلبه شيء فسجد له ، قال : إلى متى ؟ قال : إلى الأبد .

وكذلك وقع لإبراهيم عليه السلام إذ عرف حقيقة لا أفول لها ولا زوال ، ثم نظر بها في أعظم الموجودات حساً ، إذا قال في عقب كل اعتبار : لا أحب الآفلين ، فلو لم يكن عرف حقيقة لا أفول لها ما نفى كل آفل ، بل قد صرح آخرا بما ضمّنه أولا إذا قال : « إني وجهت وجهى ، فتأمل ذلك عالماً أن الاستدلال عليه دليل البعد كما قال :

والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه .

قلت : لانه لا يستدلُ إِلَّا على الأَمر الخنى أو الغائب ، ولا خفاء ولا غيبة مع الوصول ، قال في « لطائف المنن » : اعلم أن الدليل إنما نُصبُ لمن يطلب الحق لا لمن يشهده . فإن الشاهد غنى بوضوح المشهود عن أن يحتاج إلى دليل فتكون المعرفة باعتبار توصيل الوسائل إليها كسبية ثم تعود في نهايتها ضرورية ، وإذا كان من الكائنات ما هو غنى بوضوحه عن الدليل فالحق تعالى أولى بغناه عن الدليل منها » انتهى ، ثم ذكر وجه الدليل في أن الاستدلال عليه من البعد فقال :

وإلاَّ فعني غاب حتى يُستدل عليه ومتى بَعُد حتى تكون الآثار هي الموصلة إليه.

قلت : وإن لم يكن الاستدلال من عدم الوصول فليس إلا من البعد والغيبة ، والحق تعالى ليس بغائب ولا بعيد ، فتبيَّن أن الاستدلال عليه دليل الغيبة والبعد . قال في « لطائف المنن » :

« ومن أعجب العجب أن تكون الكائنات موصلة إليه ، فليت شعرى ، هل لها وجود معه حتى توصل إليه ؟ ! أم هل لها من الظهور ما ليس له حتى تكون هي المظهرة له وإن كانت الكائنات

موصلة إليه فليس لها ذلك من حيث ذاتها ، لكن هو الذى ولّاها رتبة التوصيل فوصّلت فما وَصّل إليه غير إلآهيته ، ولكن الحكيم هو واضع للأسباب ، وهى لمن وقف معها ولم ينفذ إلى قدرته : عين الحجاب ا ه . ثم يتعين على كلّ من المستدل به أو عليه (أن ينتهج ما فتح عليه إذ لا يمكنه انتقال عنه ، بل كما نبه عليه (١) با لآية التي فرّع مها إذ قال :

لينفق ذو سعة من سعته : الواصلون إليه ، ومن قدر عليه رزقه : السائرون إليه .

قلت : يقول : العارفون وسعت عليهم أرزاق العلوم والمعارف فانفقوا على مقدار (ما وصل إليهم إذ استدلوا به (٢) . وذلك حكم وقتهم والسالكون ضيفت عليهم أرزاق العلوم فأنفقوا على قدر ما عندهم) ولذلك استدلوا عليه وذلك حكمهم ؛ إذ لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها ، وفضل الله مرجو للجميع (سَيَجْعلُ الله بَعْد عسْرِ يسْرا(٢)) ، وإنما صح توقيع الآية في الواصل والسائر لاحتمالها ما هو أعم ، ثم ذلك لا يرفع حكم الأصل الذي هو كونها في نفقات الزوجات ولا يدفعه ، بل يو كده (٤) ، لدخوله في النفقة الواقعة على ما هو أعم من المال ، والله أعلم . ثم ذكر توجه كل من الواصل والسائر فقال :

اهتدى الراحلون إليه بأنوار التوجه ، والواصلون لهم بأنوارِ المواجهة .

قلت : فانوار التوجه أنوار : العمل ، والمعاملة . وأنوار المواجهة : مايرد من حقائق المواصلة .

فمظاهر الأولى ثلاثة : الاستدلال للتوصل ، والعمل للتوسل ، والتعلق للتقرب .

ومظاهر الأُخرى ثلاثة : التوفيق للهداية ، والإِلهام للعناية ، والتحقق للولاية (ومن لم يجعل الله له نورا فماله مِن نور^(ه)).

ومعنى الرحلة من هؤلاء انتقالهم من عوالم الحس والخيال بمفارقة الوهم والضلال والوصلة

⁽١) ما بين القوسين ساقط في بعض النسخ .

⁽٢) ما بين القوسين زائد في النسخة التيمورية وفي نسخ أخرى ـ

⁽٣) آية γ من سورة الطلاق .

⁽٤) إن التفسير العمونى إشارات ، والإشارات لا تننى تفسير الآيات الكريمة بحسب مقتضى اللغة وأسياب النزول . وقد تكون موكدة أحياناً وعلى ذلك فلا وجه لمن بحاولون افتقاد التفسير العموني فعا هو إلا بيان لحصوبة التعبير القرآني دون أن يكون فيه تعطيل لمنى شرعى .

⁽٩) آية ١٠ من سورة النود ,

فى حق الآخرين تحقق العلم واليقين ، والتمكن في منازل العارفين ، ثم اكل حال : حقيقة وحكم ومرتبة تخصه أشار إليها بـأن قال :

فالاولون للانوار ، وهؤلاءِ الأُنوار لهم .

قلت : فالاولون للانوار عبيد ومدًّك إذ جعلوها من أعظم عددهم و أقوى معتمدهم فلا يقدرون على مفارقتها ، وإن فارقوها حزنرا وأيسوا من مرادهم لفارقة المعتمد فى تحصيل المقصود ، وهؤلاء الواصلون الأنوار لهم مملوكة ؛ لأنها عدهم تابعة وإن كانت غير متروكة . قال شارح «محاسن المجالس» : «العارفون قائمون بالله ، قد تولّى الله أمرهم ، فإن ظهرت منهم طاعة لم يرجوا عليها توابأ ؛ لأنهم لايرون أنفسهم عمّالا ها(١١)، وإن صدرت منهم رلّة ، فالدية على الهاتل (٢١) لم يشهدوا غيره فى الشدة والرخاء ، قيامهم بالله ، ونظرهم إليه وخونهم رهبهم ، ورجاؤهم هيبنهم» ، فيره فى الشدة والرخاء ، قيامهم بالله ، ونظرهم إليه وخونهم رهبهم ، ورجاؤهم هيبنهم» ، أن المقدر لها هو المجازى عليها ، إن شاء عاقب، أن شاء غفر ؛ إذ لاحجر عليه آخراً ، كما لاحجر عليه أولا . فافهم ثم ذكر علة حال الواصلين فقال :

لأَنهم لله لالشيء دونه.

قلت : يعنى : وبالله لابشيء سواد فلا التفات لهم لغيره في فقدان ولاوجدان ولاطاعة ولاعصيان ، إذ كان لهم فكانوا له بلا علة من نفوسهم ، فهم هم رضى الله عنهم ، كما قيل :

هم الرجال وغَبْنٌ أن ية الله لن لم يتصف عِعانى وصفهم رجل

ثم ذكر الاية التى تجمع حقائقهم على وجه الاستدلال لقامهم (٣) (قل الله ثم ذرهُم فى خوْضِهم يلعبون) (٤) قلت توقيع هذه الآية على هذا الموضع لايتم بالقول ، إنها ليست بجواب لما قهلها وهو قوله تعالى (قل من أنزل الكتاب اللهى جاء به مُوسى ... الآية) ثم عند الاستدلال بها ، فالتقدير : حسبى الله ، أى : اكتفيت به عن كل شيء سواه ، وهو صريح فى غير هذه الاية ، ومعنى ذرهم : أتركهم ، فى خوضهم يلعبون : يتشاغلون بكل شيء لاحقيقة له ؛ لأن اللهب التشاغل عا لاحقيقة له ، والوجود كله كذلك من حيث التحقيق .

(٢) رقى نسخة : على العاقلة .

⁽١) وفي نسخة : لأنهم لم يروا لأنفسهم عملا .

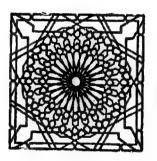
⁽٣) وفي نسخة بالمقاصدهم . (٤) آية ٩١ من سورة الأنبام .

أصدق كلمة قالها الشاعر «لبيد(١)»:

أَلَا كُلُّ شَيءٍ ماخلا الله باطل .

وسيئاتي هذا المعنى في كلام المُؤلف متعددا(٢) ، وبالله التوفيق .

تنبيه : بساط المعرفة تزكية النفس وتطهيرها من العيوب ، فمن أرادها فعليه بذلك ؛ لقوله تعالى (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) فلا تشغل نفسك بطلب العرفان وغيره من العيوب، ولكن مما فيك من القبائح والعيوب ، وهذا ما افتتح به الباب الثالث إذ قال :



⁽١) هو : ابيد بن ربيمة بن مالك المامري : شاعر مخضرم معمرعاش في الجاهلية وأدرك الإسلام . تم ثوفي سنة ٤١ هـ ٢٩٦١م .

⁽٢) وفي نسخة ؛ بعد ، بدل ؛ متعدداً .



* احذر صحبة ثلاثة من أصناف الناس: القسسراء المداهنين . . والمتصوفة الجساهلين . . والجبابرة الفسافلين . .



** كن طالب الاستقامة ٠٠ ولا تكن طالب الكرامة ٠٠ فان نفسك تهزك لطلب الكرامة ٠٠ ومولاك يطالبك بالاستقامة ٠٠



.

5

.

.

وقال رضى الله عنه تشوفك إلى مابطن فيك من العيوب خير لك من تشوفك إلى ماحُجب عنك من الغيوب .

قلت: العيوب جمع عيب ، وهو ما أوجب نقصاً فيمن نسب إليه معصية أو غيرها جارياً كان فى الأفعال أو فى الأخلاق أو فى الآداب متعلقا بالله أو بعباده ، ثم هى على قسمين : ظاهرة آخ جلية ، وباطنة خفية ، فالنظر فى الجلية وإزالتها سهل قريب وإزالة الخفية والنظر فيها مشكل صعب ، وقد مر منها جملة كالاعباد على العمل ، وإرادة غير ما أقيم فيه العبد ، والتدبير مع الله ، والاستعجال فى الدعاء ، والتشكك فى الوعد والاعتراض عند فوت المراد ، وفقد الانحلاص ، وحب الشهوات(١) ، وإيثار الخلطة وانطباع الاكوان فى مرآة القلب وتعلقه بالشهوات واسترساله مع الغفلة ، وقلة المبالاة بالهفوة ، والاحتجاب عن الحق برؤية الاكوان وإرادة غير حكم الوقت ، وإحالة العمل عنى الفراغ وطلب حالة غير التي أنت فيها ، والوقوف عندما يبدوا من كشف ونحوه ، والطلب منه ، وطلبه ، والطلب من غيره ، ولغيره ، وترقب الفراغ ورؤية صفو الدنيا ، وطلب الاشياء بالنفس والرجوع لغير الله فى البداية ، إلى غير ذلك مما دخل فى طى ماذكرنا وما بأتى فى الكلام بعد مما فى معناه ، فافهم .

والغيوب جمع غيب ، وهو ما استتر عن الخلق ، وينقسم إلى حسى ومعنوى . وشأن النفس إهمال العبوب وطلب الغيوب ، والمطلوب العكس ؛ لوجوه ثلاثة :

أحدهما أن الاشتغال بالعيوب حق الأدب وطلب الغيوب قد يجر إلى العطب . .

الثاني : أن الاشتغال بالعيوب يجر لكمال وطلب الغيوب ربما وصل للضلال .

الثالث : أن الاشتغال بالعيوب أداء حق الربوبية وطلب الغيوب تفويت لحق العبودية ، وقد قالوا «كن طالب الاستقامة ولا تكن طالب الكرامة ؛ فإن نفسك تهزك لطلب الكرامة ، ولان تكون بحق ربك أولى مِن أن تكون بحظ نفسك » انتهى .

⁽١) رقي نسخة ؛ وحب الشهرة .

ثم حجاب الغيوب إنما هو وجود العيوب ، كما أشار إليه المؤلف إذ قال : الحق ليس بمحجوب وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه .

قلت : أما أن الحق ليس تمحجوب فقد تقدم من براهينه مالا مزيد عليه ، وأما أنك المحجوب عن النظر إليه فلا يحتاج إلى دليل ، لكن حجابك على وجهين : حجاب بصر ، وحجاب بصيرة ، فحجاب البصر عيبك الأصلى الذى هو النقص والفناء ، ولا زوال لهما إلا في الآخرة ؛ فلا رؤية به إلا هناك ، كما جاء به الخبر عن الصادق صلى الله عليه وسلم . وحجاب البصيرة : عيبك العارض ، فإذا زال كشفت لك الحقيقة ، قال في «لطائف المنن» : «وإنما حجاب النيوب وجود العيوب به ، فالتطهر من العيب يفتح باب الغيب ، ولا تكن ممن يطالب الله لنفسه ولايطالب نفسه لربه ، فذلك حال الجاهلين الذين لم يفقهوا عن الله ، ولا واجههم المدد من الله ، والمؤمن ليس كذلك بل المؤمن من يطالب نفسه لربه ولايطالب ربه لنفسه ؛ فإن توقف عليه الحال السيطأ أدبه ولايستبطئ مطلبه » انتهى .

ثم ذكر برهاناً عجيباً ى أن الحق ليس محجوب فقال :

إذ لو حجبه شيء لستره ١٠ حجبه ، ولو كان له ساتير لكان لوجوده حاصراً وكل حاصر لشي يو فهو له قاهر ، وهو القاهر فوق عباده .

قلت : جملة هذا البرهان : أن الحجاب ساتر ، والساتر حاصر ؛ لأنه يحصر المحجوب في جهة منه ، وكل حاصر قاهر والرب تعالى قاهر غير مقهور ، كما قال تعالى (وهو القاهر فوق عباده) فوقية معنوية ، كما يقال : السيد فوق عبده ، والسلطان فوق الوزير والآمر فوق المأمور ، عباده) فوقية معنوية ، كما يقال : السيد فوق عبده ، والسلطان فوق الوزير والآمر فوق المأمور ، يعنى أن جلالته ظاهرة ومزيّته أعلى من مزيّته ؛ فهو العلى في المنزلة أو المزية (۱) أو المكانة ، إذ يعنى أن جلالته شيء وهو السميع البصير » ثم بين أصل العبوب وذكر وجه المخلص منها ، فقال : أخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبو ديتك .

قلت : أوصاف البشرية : مالايكون البشر بشراً إلا به من العوايد والأسباب والأخلاق وغيرها ، ثم هي قسمان : أوصاف موافقة للعبودية كالطاعة ، والعفة واليقظة ، وأوصاف مناقضة للعبودية كالطاعة . بالعمل بالموافقة ، وإنما أمرت بذلك لعلَّة ذكرها بأن قال :

⁽١) وفي نسخة : فهو العلي في المنزلة والمزية ، والمكانة لا المكاني إ

لتكون لنداء الحق مجيباً ومن حضرته قريباً.

قلت : أما نداء الحق فهو خطابه الجارى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله (يابنى آدم.. يأبها الناس .. بأبها اللفين أوتوا الكتاب .. يأبها اللفين آمنوا ..) وقد قال جعفر الصادق ، رضى الله عنه ، : « إذا سمعته يقول : يأبها اللين آمنوا .. فاصغ إليه ، فإنما هو أمر أو نهى . وإجابة ذلك على الحقيقة ثلاث : تصديقه ، والعمل به ، وإرادة وجهه تعلى بالعمل ، وبذلك ينكون القرب من حضرته أى دائرة ولايته واختصاصه » . فقد قال ؛ الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : إذا أكرم الله عبداً في حركاته وسكناته نصب العبودية الله بين عينيه ، وستر عنه حظوظ نفسه ، وجعله يتقلّب في عبوديته والحظوظ عنه مستورة مع جرى ماقدر له لايلتفت إليها كأنه في معزل عنها ، وإذا أهان الله عبدا في حركاته وسكناته نصب له حظوظ نفسه ، وستر عنه عبوديته فهو يتقلّب في شهواته وعبودية الله عنه بمعزل وإن كان يجرى عليه شيء منها في الظاهر ، قال : وهذا باب من الولاية والصيانة _ فأمًا الصديقية العظمي والولاية الكبرى ، فالحقوق والحظوظ سواء عند ذوى البصائر لأنه بالله فها يأخذ ويترك انتهى . وهو عجيب . ثم أصّل العيوب ومقابلها ، وأصّل كل أصل منها ليثبت بالأصل وينبى به فيكون أتم فقال :

أصل كل معصية وشهوة وغفلة : الرضا عن النفس .

قلت: المعصية: مخالفة أمر الله الواجب، والشهوة: الاسترسال مع النفس في طلب المستللات، والغفلة: إهمال الحقوق المندوبة والواجبة بالاسترسال مع دواعي الهوى. والرضا عن النفس، علامته ثلات: رؤية الحق لنفسه، والشفقة عليها، والإغضآء عن عيوما بتزكيتها من حيث إنه يرى قبيحها حسناً بالتأويل، لا أنه يعلم العيب ثم يغضى عنه وإن كان نوعاً منه، وأنشدوا في ذلك:

وعين الرضاعن كل عيب كليلة ولكنَّ عين السخط تُبدى المساويا وهذا الشطر الثانى يوافق المعنى الثانى الذى ذكره المؤلف إذ قال :

وأصل كل طاعة وعفَّة ويقظة عدم الرضا منك عنها .

قلت : وهو السخط عليها أو ماهو أعم منه ، وله علامات ثلاث : اتّهامها ، والحذر من آفاتها ، وحملها على المكاره في عموم أوقاتها ؛ فقد قال أبو حفص الحداد ، رضي الله عنه : «من لم يتنهم نفسه على دوام الأوقات ، ولم يخالفها فى جميع الأحوال ، ولم يجرها إلى مكروهها فى سائر أيامه فهو مغرور ، ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها ، وكيف يصح لعاقل الرضا عن نفسه ، والكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب يقول (وما أبرى تفسى إن النفس لأمارة بالسوء إلا مارحم رنى) انتهى .

والطاعة : موافقة أمر الله ، واجباً كان أو مندوباً . والعفه : ترك الدناءة من كل شيء . واليقظة : الانتهاه لأمر الله سبحانه ثم لابد للانسان في تبصره عيبه من معين : أخ ناصح أو شيخ صالح لابتلائه بالإغضاء عن نفسه ، وشرط ذلك المعين أن يكون بريئاً عن الرضا عن نفسه ، فلذلك قال :

ولأن تصحب جاهلا لايرضي عن نفسه خير لك من أن تصحب عالماً يرضي عن نفسه .

قلت : سواءً كان شيخاً أو قريناً أو تابعاً ؛ لأن الذى لايرضى عن نفسه قد جمع مناقب ثلاثاً وإن كان جاهلا ، وهى : الانصاف من نفسه ، والتواضع لعباد الله ، وطلب الحق بالصدق ، وقد قال عمار رضى الله عنه : « ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان : الانصاف من نفسه (١) وبذك السلام للعالم ، والانفاق من الإقتار » انتهى .

فصحبة من هذه أوصافه تقتضى ثلاثاً : اكتساب هذه المحاسن منة ؟ لأن المرة على دين خليله ، وراحة القلب مع البدن من معاناته ، وسلامة الدنيا والدين بن التكلّف ، والراضى عن نفسه قد باء بثلاث : الكبر ، وقلّة الإنصاف والتصرّف بالرياسة ، فصحبته تورث ثلاثاً : العبودية له ، والتكلف والقطيعة آخر الأمر ؛ لأنه يرى لنفسه من الحق ماليس له ، فلا يُبالغ رضاه ، ثم لايعفر زلّة ، ولا يقيل عثرة ، ولا يرجع لربه (٢) . وذلك مالا يصح معه ألفة ، ثم إن كان عالماً فعلمه زيادة في شره ، وإن كان جاهلا فجهله بلاءً عليه وعلى صاحبه ، وإن كان رئيساً فلا يُنتفع بالدنيا ولا بالدين معه فلذلك قال سهل بن عبد الله رضى الله عنه : لا احلر صحبة ثلاثة من أصناف الناس : القراء المداهنين ، والمتصوفة الجاهلين ، والجبابرة الغافلين» انتهى . ثم الصاحب إنما يراد لثلاثة : النصيحة ، والشفقة ، والإعانة . وكلها من الراضي عن نفسه مفقودة الجهله عقدار نفسه وغفلته بذلك عن حقوق صاحبه ، وإن أتى بشيء من ذلك أعجب به

⁽١) رق نسخة ، النفس.

⁽٢) وفى نسخة ؛ لرأى .

حتى يود الإنسان أنه لم يره ، وذلك من جهله بنفسه ، وهو رأس الجهل ، كما أن عدم الرضا عنها من العلم بها ، ولا علم فوقه ، فلذلك انقلبت أحكامها كما قال :

فأًى علم لعالم يرضى عن نفسة ، وأيّ جهل لجاهل لايرضي عن نفسه .

قلت : انقلبت حقائقها لانقلاب الأحكام عندها ؛ لأن من حقائق الجهل ثلاث : الفرار من الحق ، واتباع الباطل ، والحكم بما لايصح . وهذا حال الراضي عن نفسه . ومن حقائق العلم : العمل بالحق ، ومجانية الباطل ، وإعطاء كل شيء مايليق به ، وهذه لاتوجد إلا بمن لا يرضي عن نفسه ، فالعلم بالصورة لاعبرة به ، إنما هو صناعة ، والجهل بالصورة لاضرر على صاحبه إذ يحصل ما يحتاج إليه بسؤاله مع سلامته في حاله . والآخر كلما ازداد مسألة ازداه جهلاً بربه ولنفسه ، وقد قال سفيان الثورى رضي الله عنه (١) : إنما يتعلم العلم ليتقى الله ، وإنما فضل العلم غيره لانه يتقى الله به ، وقال سفيان بن عينية (١) ، رضى الله عنه ، : إذا كان ليلى سفيه ونهارى جاهل فما أصنع بالعلم الذي اكتسب؟ » .

وقال مسروق رضى الله (٣) عنه: «كنى بخشية الله علماً وكنى بالاغترار بالله جهلا» انتهى . وقد استعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم لاينفع ، وقال : «أشد الناس عذاباً عالم لم ينفعه الله بعلمه ... الحديث » ثم الذي ينفي كل عيب ، ويذهب بكل ريد وريب ، إنما هو العلم بالله ؛ إذ به تتم الخشية لله. والناس فيه مراتب بحسب الأشهاد والشه د. ومرجع ذلك لمراتب ثلاث ، ذكر المؤلف أولها بأن قال :

شعاع البصيرة يُشهدُك قربه منك.

قلت : هو تعالى قريب أَبدأ وشهود العباد له على ﴿ رَ انوار بصائرهم ، وشعاع البصيرة :

⁽¹⁾ هو : أبو عبد الله سفيان بن سميد بن سروق الثورى ، من مصر ، أمير المؤمنين في الحديث وكان أفضل أهل و ماله علماً و تقوى . ولد في الكوفة سنة ٧٩ ه - ٧١٦ م . عرض عليه المنصور العباسي أن يتولى الحكم فأبي . خرج من الكوفة سنة ١٤٤ ه فسكن مكة والمدينة ثم مات بالبصرة سنة ١٦١ ه - ٧٧٧ م ، له من الكتب : الجامع الكبير والجامع الصغير وكلاهما في الحديث ، و لابن الجوزى كتاب في مناقبه و انظر أبن النديم ج١ ص ٢٢ . والأعلام ج١ ص ٣٧٥ ، و دول الإسلام ج١ ص ٤٨ في الحديث ، و لابن الجوزى كتاب في مناقبه و انظر أبن النديم ج١ ص ٥٤ . والأعلام ج١ ص ١٩٥ ، و دول الإسلام ج١ ص ٤٨ في المنافعي : (٢) هو : سغيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي . محدث الحرم . كان حافظاً ثقة و اسم العلم كبير القدر قال الشافعي : لولا مالك وسغيان لذهب علم الحجاز ولد بالكوفة سنة ١٩٥ ه - ٧٢٥ م ، و مات يمكة سنة ١٩٨ ه ، ١٩٨ م . له كتب كثيرة في التفسير والحديث ، افظر تذكرة الحفاظ ج١ ص ٢٤٢ .

⁽٣) أبر العباس أحمد بن محمد مسروق . من أهل طوس ، سكن بغداد وصبحب الخارث المحاسبي وأعمد الحديث عن كثيريني . تونى ببغداد سنة ٢٩٨ ه .

هو نور العقل الهادى إلى الإيمان الذى غايته الاثبات فى محله والذى فى محله فمن اطلع فى أفق قليه شاهد قرب الحق منه فراقبه فى حركاته وسكناته حتى لايراه حيث نهاه ، ولا يفقده حيث أمره ، حتى إذا تم الايمان وانفتح عين البصيرة لعين اليقين انطوى القرب فى عموم التعريف، فشهدت الحقيقة عدم كل شيء لوجود الحق كما قال :

وعينُ البصيرة تشهدك عدمك لوجوده.

قلت : وذلك نفس الحقيقة ؛ لأن كل شيءٍ عدم لوجود الحق ؛ إذ لاوجود لشيء إلّا منه ، ولاقيام لشيءٍ إلّا به ؛ لانه الغني عن الكل والكل مفتقر إليه ، فعين البصيرة : هو نور الإيمان الهادى إلى التحقيق ، وثمرتة : ثرك التدبير والاستسلام لحكم المقادير . ثم إذا حصل التحقيق بذلك انتقل الحال فعاد يرى الخلق لاعبرة بهم في وجود ولاعدم ؛ لرجوع كل شيء له تعالى . وذلك حق البصيرة كما قال :

وحق البصيرة يُشهدُك وجوده لاعَدمك ولاوجودك .

قلت : نور الحقيقة القاضى بالتحقق بحقائق العلم بقرب الحق هو حق البصيرة . وبه يظهر أن الكون لانسبة له فى عدم ولا فى وجود ، وأن العبرة إنما هى بوجود الحق سبحانه وحده ؟ لأن الحادث إذا قورن بالقديم تلاشى الحادث وبتى القديم .

ولهذه المواقف الثلاث أشار الشيخ محيى الدين حيث قال : «من شهد الخلق لافعل لهم فقد فاز ، ومن شهدهم لاحياة لهم فقد حاز ، ومن شهدهم عين العدم فقد وصل » انتهى.

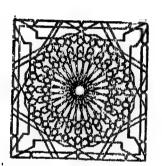
ثم استشهد المؤلف للمقام الأنحير بحديث ذكر لفظه بأن قال :

كان الله ولاشيء معه وهو الآن ماعليه كان .

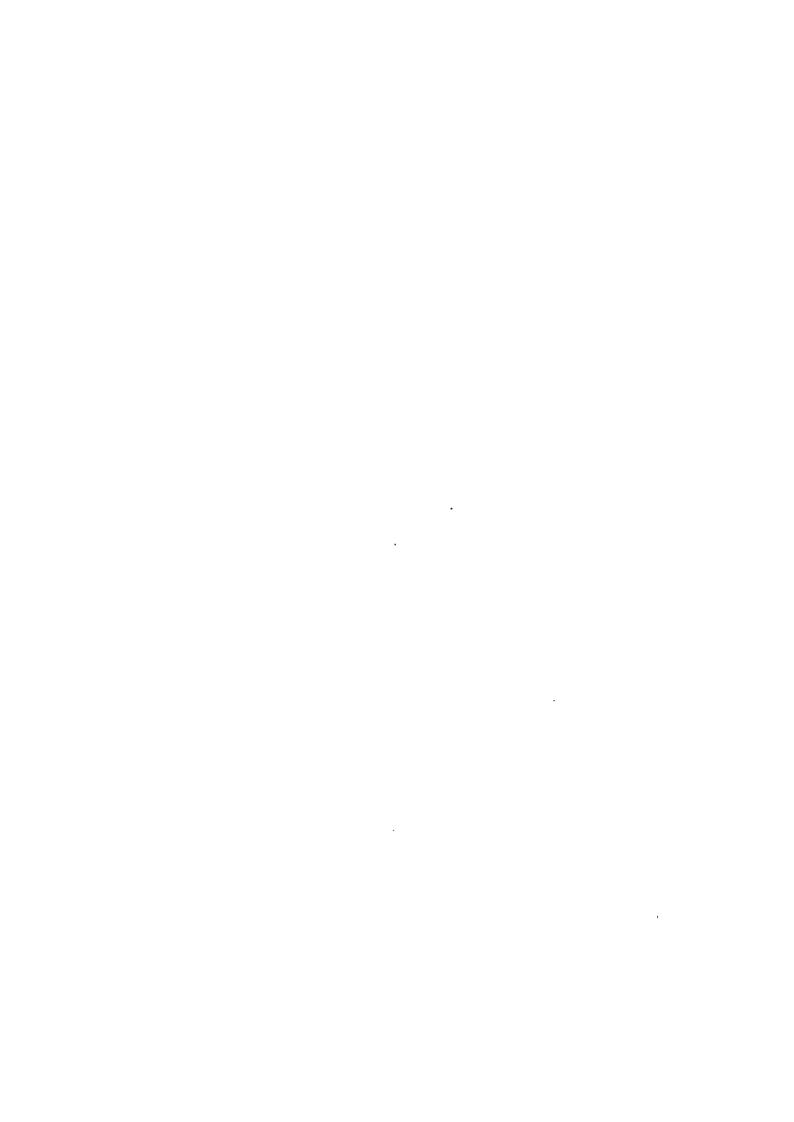
قلت : يعنى : أنه لاشىء معه فى أبده ، كما لم يكن معه شىء فى أزله ؛ لانه الواحد الأحد أزلا وأبداً . قيل لبعضهم ؛ أين الله ؟ قال : حيث كان قبل أن يخلق المكان . قبل : فأين كان ؟ قال : حيث هو الآن . يعنى إنه لاير عرف بالأين ، ولابالكون. وشهود ذلك بجربانه فى عوالم القلب حتى لايبتى فيها متسع للغير كما قبل :

فلم يبق إلا الحق لم يبق كائن فما ثم مجموع ولاثم باين بذا جاء برهان العيان فما أرى بعيني شيئاً غيره اذا أعاين(١)

تنبيه ؛ إذا تحققت المعرفة بقرب الحق أو بعدم كل شيء لوجوده ، أو بانتفاء كل شيء لوجوده ، فني من لم يكن وبتى من لم يزل ، فعكفت الهمة عليه بنسيان غيره ، كما أشار إليه في افتتاح الباب الرابع :



⁽۱) رق نسخة ؛ غیر ما أنا عاین ، وفي أخرى ۽ غیر من هو كائن .



* عمى البصيرة ثلاثة: ارسال الجوارح في معاصى الله ٠٠ والطمع في خلق الله ٠٠ والتصنع بطاعة الله!



* الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه: رضى الله عنه: يئست من نفع نفسى لنفسى • • ورجوت الله لغيرى فكيف لا أرجوه لنفسى!!



وقال رضى الله عنه : لانتعد نَّية همَّتك إلى غيره .

قلت : يقول : لاتتجاوز بقصد همتًك إلى غير مولاك بطلب ذلك الغير ولا الطلب منه ، بل اجعله مكان همتك اكتفاء به واقتصاراً على ما عنده ؛ اقتداء بنبى الله يوسف عليه السلام حيث قال عند خروجه من السّجن : «حسبى من دنياكم دينى ، وحسبى من دينى ربيً » . وبخليل الله ابراهيم عليه السلام : إنه قال وهو في المنجنيق : حسبى من سؤالي علمه بحالي » . حتى لقد قال الشيخ ابو العباس المرسى رضى الله عنه في قوله تعالى (وابراهيم الذكى وفّى (1))

قال بمقتضى قوله «حسبى الله».

ثم ذكر المؤلف علة من يقتصر بهمته على المولى جلت قدرته فقال :

فالكريم لاتتخطاه الآمال.

قلت : يقول : فالكريم ذاتاً ووصفاً وفعلا لا تتخطاه آمال المؤمنين إلى غيره بطلب ذلك الغير ولا بالطلب منه ؛ لأن جماله يغنى عن اختيار غيره ، وإحسانه يصرف الوجه له دون غيره ، لاسيّما ولاغيره إلّا به وله ، فالرجوع إليه أولى بكل حال لمن يعقل ؛ فقد جاء في بعض الآثار: «يقول الله تعالى : عبدى اجعلنى مكان همك أكفك كلّ همك ، ما كنت بي (٢) نأنت في محل القرب ، وما كنت بك فأنت في محل البعد ، فاختر لنفسك » أو كما قال ، ثم ذكر رفع الحواتج لغيره ، وأنه لايصح فقال

لاترفعنَّ إلى غيره حاجة هو موردها عليك.

قلت : يقول : إنه هو الذي أورد عليك الاحتياج ، وقد عرفت أنه غنى ، قدير ، قوى ، ومن سواه لاغنى له ولاقوة ولاقدرة. وإذا كان الامر كذلك فرفعها للعاجز الفقير الضعيف لايصح ، وقال الله تعالى : (و إِنْ يَمْسَسْكَ الله بِضِرٍ فَلَا كَاشِفَ لَه إِلا هُو و إِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادِّ لِفَضْلِه (٢) وقال الله تعالى : (و إِنْ يَمْسَسْكُ بخير فهو على كل شيء قدير ، وهُوَ القاهِرُ فوق عبادهِ وهو الحكيمُ

⁽١) آية ٣٧ من سورة النجم .

 ⁽۳) من آیة ۱۰۷ من سورة یونس

الخبيرُ (١) قال بعض العارفين المكاشفين ، رضى الله عنهم : «قيل لى في يقظة كالنوم ، أو نوم كاليقظة : لأتُبْدين فاقة إلى غيرى فأضاعفها عليك مكافأة بسوء أدبك وخروجك عن حدّك في عبوديتك ، وإنما ابتليتك بالفاقة لتفزع منها إلى ، وتتفرُّغ (٢) بها لدّى ، وتتوكُّل فيها عليٌّ ، سبكتك بالفاقة لتصير ذهباً خالصاً فلاتزيف بعد السبك، وسَمْتك بالفاقة، وحكمت لنفسي بالغني فإن وصلتها بي وصلتك بالغني ، وإن وصلتها بغيري قطعت عنك مواد معونتي(٣) وحسمت أسبابك من أسبابي طرداً لك عن بابي ، فمن وكلته إلى مَلَكُ ، ومن وكلته إليه هلك، انتهى .

وهو كلام عظيم النفع والموقع لمن تأمَّله ، وبالله التوفيق . ثم تعجب المؤلف من رفع غيره ما وضعه فقال:

أ! فكيف يرفع غَيرهُ ماكان له واضعاً .

قلت : ذلك مالايصح بوجه ولابحال ؛ لاتصافه تعالى بالعز والغني والاقتدار ، واتصاف الغير بالعجز واللل والافتقار ، وهو مابيَّنه ؛ إذ قال :

من لايستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره رافعاً ؟

قلت : من كان عاجزاً عن الرفع والنفع في حوائجه فهو عن غيره أعجز ، ليت الكل بوجه نفسه لذلك قال بعضهم : استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون .

قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي ، رضي الله عنه ، : يئست من نفع نفسي لنفسي فكيف لا أيـأس من نفع غيرى لها ، ورجوت الله لغيرى فكيف لا أرجوه لنفسي .

وسئل رضي الله عنه عن : الكيمياء؟ فقال : اقطع طمعك من الله أن يعطيك غير ماقسم لك ، ومن الخلق أن ينفعوك أو يضروك ، انتهى .

ثم الاكتفاءُ بالله ، وأعلى أسبابه : النظر لكمال وصفه ، والجميل لايفعل إلا جميلا . وأدناه أن تنظر إلى إحسانه السابق فتسر به الفضاله اللاحق ، وقد أتى مهذا المؤلف كما ذكرنا فقال :

إن لم تحسن ظنك به لأجل جميل وصفه حسن ظنك به الوجود معاملته معك.

قلت : حُسن الظن به تعالى لاجل وصفه : أن تنظر لكماله في جلاله وجماله فتعلم أنه جميل

⁽١) من سورة الأنعام آية ١٧ ، ١٨ .

⁽٣) و في نسخة : موانتي .

⁽٢) رنی نسخة : و تتفرع

والجميل لايفعل إلا جميلا ، فتقطع الامال عن سوى فضله لما تحققته من كمال وصفه ، وحسن الظن به لمعاملته معك : هو أن تنظر إلى إحسانه السابق وإفضاله اللاحق فتجدك مغموساً فى منته مغموراً فى إكرامه ورحمته فيحملك ذلك على حسن الظن به قيا تؤمله منه ، وقطع النظر عن ، هل يكون أو لا يكون ، وتستعين على ذلك بما شاهدته من فعله الجميل ، كما نبه عليه المؤلف إذ قال :

فهل عودك إلَّا حسناً ، وهل أسدى إليك إلا مننا .

قلت: يقول: تأمَّل تبجد مامنه إليك إنما هو إحسان من أفضاله ، وعطاء من امتنانه ، أو جدك من العدم ، وأمدك بالنعم وخصصك بالكرم ، وجعلك مؤمناً من غير سائفة ولا قِدم ، إنما هو جوده و كرمه ، وقال أبو حبيبة البدوى – رحمه الله – : «لم ثر خيراً قطَّ إلَّا من ربنا فمالنا نكره لقاء من لم نر خيراً قط إلَّا منه ؟ !

قال الشيخ أبو الحسن الشاذل ، رحمه الله تعالى ، : أنا لا تحب إلا الله فقال له رجل ؛ قد أبى ذلك جدك ياسيدى بقوله : جبلت القلوبُ على حبّ من أحسن إليها .

فقال : إِنَّا لَم نر محسناً إِلا الله ، ولم نحب سواه .

وقال عليه الصلاة والسلام : (أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبونى بحب الله ... الحديث) والناس ثلاثة أقسام : قسم حسن ظنه بالله تعالى لاجل وصفه ، وهو أعلى من الذى بعده ، وقسم أحب الله وحسن الظن به لأجل إحسانه ، وهو دون الذى قبله ، وقسم أحب مولاه وحسن الظن به لهما ، وهو أتم حالا منهما ، وعليه يدور كلام رابعة العدوية حيث قالت :

أحبُك حُبيْن : حبّ الهوى وحبًّا لأَنك أهـل لذاكا فأما الذى هو حب الهوى فشغلى بذكرك عمن سواكا وأما الذى أنت أهل له فكشفك فى الحجب حتى أراكا ولا حمد فى ذا ولا ذاك لى ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا

ثم العبد مفتقر إلى مولاه فى كل أحواله ؛ فلا بدُّ له منه ، ولاغنى له عنه ، وفراقه للخلائق لازم ومع ذا يركن إليهم دون مولاه ! ! وهذا عجيب من الأمر كما ثبه عليه المؤلف إذ قال ؛ العجب كل العجب عن يهرب مما لاانفكاك له عنه ، ويطلب مالا بقاء له معه.

قلمت : مالاانفكاك له عنه : هو مولاه وما كان المرجع إليه بخير الصادق من الآخرة وما فيها.

ومالا بقاء له معه : هم الخلائق . والدنيا التي إن لم يفارقها بالحياة فارقها بالممات . وإنما عجب منه لثلاث : تركه المهم مع اشتغاله بالباطل ، وإعراضه عن مولاه بما لاحقيقة له ، وعدوله بما لابغتيه بدلا بما لاغنا له عنه . ثم ذلك إنما هو من عمى البصيرة ؛ إذ وضع الشيء في غير محله وأتى به على غير وجهه : فقدم ما شأَّنه التأخير ، وأخر ماحقه التقديم . وهذا ما نبه عليه المؤلف إذ قال :

فإنها لاتعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور .

قلت : وقع هذه الآية هنا الإشعار بأن ماذكره من عمى البصيرة أنه هو العمى الحقيق ، فالتقدير فإنها لاتعمى الأبصار عما يعود على صاحبها بالضرر ، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ، أو فإنها لاتعمى الأبصار على الحقيقة ، وإنما عماها من القلوب التي في الصدور أو فإنها لاتعمى الأبصار عن درك الحقائق إذ ليست محل إدراكها ، ولكن العمى عمى القلب عن ذلك ؛ لأَنه محل إدراكه . وقد قال الشيخ أَبو الحسن الشاذلي ، رضي الله عنه : عمى البصيرة في ثلاثة أشياء : إرسال الجوارح في معاصي الله ، والطمعُ في خلق الله ، والتصنُّع بطاعة الله ، فمن ادعى البصيرة مع واحدة من هذه فقلبُه هدف لظنون النفس ووساوس الشيطان».

ثم ذكر التوجه للمخلوقات بمثال تقبيح في وجه من التحقيق فقال :

لاترحل من كوْن إلى كون فتكون كحمار الرحى يسير والذى ارتحل إليه هو الذى ارتحل عنه .

يقول : لاتنتقل عن نفسك لِمثلها لا في طلب ذلك المثل ولا في الطلب منه ، فإن فعلت كنت كحمار الطاحونة في سير دائم وتعب متصل من حيث خرج إلى ثم عاد ، لاهو استراح ولاقطع المنافة ، وهو يرى أنه في عمل يعود عليه بالنفع ، وما هو إلَّا كما قيل:

فما هو مقتول فني الموت راحة ولاهو ممنون عليه فيعتــــــق من فقير خرج ، وإلى فقير توجُّه . قال بعضهم في قوله تعالى : (هَلْ يَسْتمعونَكُم إِذْ تُدْعُون . . . الآية (٢)

استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون، انتهي.

⁽١) وفي نسخة : والتفييع لطاعة الله .

⁽٢) آية ٧٢ من سورة الشعراء ,

تُّم قال :

ولكن ارحل من الأكوان إلى المكونُ .

قلت : بأن لاتريد سواه ، ولا تعرف فى الدنيا والاخرة إلا إياه ، فلا تطلب إلا هو ، ولا تطلب إلا هو ، ولا تطلب إلا منه ، فقد قال ابن السَّماك ، رحمه الله : كتب إلىّ أخ لى أن لا تكون لعبد الله عيداً ما وجدت من العبودية له بداً (١) .

قال أبو الحسن الشاذلى، رضى الله عنه (٢) ، قف بباب واحد لالتفتح لك الأبواب ، تفتح لك الأبواب واخضع للك واحد لالتخضع لك الرقاب تخضع لك الرقاب . قال الله تعالى : (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه) . ا ه وهذا معنى ما أشار إليه بالآية إذ قال :

وأنَّ إلى ربِّك المنتهى.

قلت : يعنى : منتهى كل شيء بدأ ؛ لأنه المبدىء المعيد الفعال لما يريد ، فالذى ترجوه من الخلق لايتيسر إلا بتيسير الحق فدع كلاً جانباً واتخذ مولاك صاحباً ، رجوعاً لقوله عليه السلام : «أنت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل» ولقوله عليه السلام : إليك انتهت الأماني ياصاحب العافية ». ويرحم الله القائل في معنى ذلك :

أيحسن أنى في داركم ونزيلكم أوجه بوماً للعباد رجائي ؟

لبيك اللهم وسعديك ، والخير كله في يديك ، والشر ليس إليك ، والرغبة والعمل منك وإليك . ثم وقع المؤلف بالحديث فيا هو بصدده فقال :

وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم : فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله

قلت : يعى : واعمل على ذلك بأن تهاجر إلى الله ورسوله ؛ فلا تتوجه إلى غيره ، إذ هو الله ورسوله ، إذ هو عبد الله ورسوله (٣) ومن كان في الله تُلَفه كان على الله خَلَفه ، ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ، حسب فقير ذليل يقع أجره على غنى عزيز كبير . ويرحم الله سيدى إبراهيم الداراني حيث قال :

⁽١) وزادت بعض النسخ العبارة الآتية (إن استطعت أن لا تكون لغير الله عبداً ما وجبدت من العبودية بدآ فافحل ، قال بعضهم : إياك أن تلاحظ مخلوقاً وأنت تجد إلى ملاحظة الحق سبيلاً) وفي نسخة أخرى يداً (بدل بداً) .

⁽٢) وفى نسخة قف بباتِ واحد تفتح لك الأبوابِ واخضع لمالك واحد تخضع لك الرقاب .

⁽٣) وفي نسبخة : فلا تتوجه إلى غيره ، إذ الله ورسوله هو الله . ومن كان إلخ -

كمال الله أكبر من كمالى فللّة الكمال ولا مُمارِ وحب الله أفضل كل شيء فلا تنسى التخلق بالوقار وحب الله أفضل كل شيء فلا تنسى التخلق بالوقار وذِكر الله مرهم كل جرح وأروى من زلال للأوار (١) ولا سوجود إلا الله حقا فدع عنك التعلق بالغيار

ئم ذكر المؤلف تمام الحديث فقال:

ومن كانت هجرته إلى ديا يصيبها أو امرأة ينزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه .

قلت : قيل ذكر المرأة لأنها بين مراتب الدنيا والدين ، وقيل : لأنها أعظم فتن الدنيا . وقيل : لأنها المهم في الوقت ؛ لأن الحديث وقع على سبب ، وقيل : ذكرها ليبه على المتصلات وغيرها المنفصلات ثم اكتنى بالاشارة عن إعادة ما ذكر من الدنيا والمرأة ، ولم يفعل ذلك في ذكر الله ورسوله ، ولهذا أشار المؤلف بطلب الفهم والتفهم إذ قال :

فافهم قوله صلى الله عليه وسلم : فهجرته إلى ما هاجر إليه .

فلت : يعنى مع قوله فهجرته إلى الله ورسوله كيف كرر في الاول ولم يكرر في الثاني ؟ تجد الدلك وجوهاً منها : أنه كرر ذكر الله ورسوله اعتناءً سما وأهمل ذكر الدنيا والمرأة احتقارا لهما ، ومنها : أنه كرر الاول تحقيقاً للثبوت والعظمة وترك الأخير تنبيهاً للنبي وعدم الجدوى(٢)، فإذا فهمت ذلك الفهم خرج منه « لا عبرة بشيء سوى الله ورسوله وهو الحق المبين والصراط

قادا فهمت دلك الفهم حرج منه « لا عبره بشيء سوى الله ورسوله وهو اللحق المبين والصراط المستقيم » . ثم قال :

وندبر هذا الامر إن كنت ذا فهم والسلام .

قلت : الاشارة بهذا الأمر لِما يقتضي الحق والحقيقة من نفي السوى والرجوع إلى المولى .

وإنما خص هذا الموضع بالسلام لأن المسألة قد أخذت به حقها أمرا ونهيأ وخبرا وبرهانا ودليلا شرعيا ومثلا مضروبا ، وأصلًا ، وفرعا وقرآنا وسنة واعتبارا . إلى غير ذلك . والله أعلم . تنبيه :

وكما يتعين أن لا تنظر إلا إلى الله في جميع أحوالك يتعين أن لا تصحب إلا من شأنه ذلك ، بن شأنه من لا هو على العكدن .

⁽١) الأوار : المطش الشديد .

⁽٢) وفي تسخة : وأهمل الآخير الاستثقال وذكر الأول الاستطابة .

** من دلك على الدنيا فقد غشك .
 ومن دلك على الله فقعد نصحك . .



** ليس الزهد بتحريم العلال ٠٠ ولا باضـاعة المال ٠٠ انما الزهد أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك !!



إذا قال :

وقال رضى الله عنه لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله .

قلت : الذى لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله هو الذى لم ينازل الحقائق ، ولا همته عن الخلائق ، بل هو الراضى عن نفسه المترفع على أبناء جنسه ، الذى يعتد بعلومه اله ويحمد نفسه فى إدباره وإقباله ، وإن كثرت أعماله وعلومه ، واقسعت أنظاره وفهومه . ينهض حاله ويدل على الله مقاله : هو الذى رفع همته عن الخلائق ، وامتلاً قلبه بمشاهدة ائق ، فإذا نظرت إليه وجدته مشغولا بالله ، وإذا تكلم فإنما يدلًك على الله .

وقال أيضا ، رضى الله عنه ، : « أوصانى خليلى فقال «لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو به الله ، ولا تجلس إلا حيث تناًمن غالبا من معصية الله ، ولا تصحب إلا من تستعين به طاعة الله ، ولا تصطف لنفسك إلا من تؤداد به يقينا ، وقليل ما هم ، » .

ويروى أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام : يابن عمران كن يقظان ، وارتد لنفسك اثا ، وكل أخ أو صديق لا يؤازرك على مسرتى فهو لك عدو ، ويقسى قلبك ، ويباعدك ومن آفات صحبة من لا ينهض حاله ، ولا يدل على مقاله ، روية المراء نفسه بعين الكمال ، ائبه عليه المؤلف إذا قال :

وربما كنت سيمًا فأراك الإحسان منك صُمحبتك لن هو أسوأ حالا منك .

قلت ؛ يقول الك ؛ إنك إذا صحبت من هو أسوأ حالا منك ربما رأبت بذلك الاحسان نفسك لما جبلت عليه النفوس من استشعار فضيلتها عند مشاهدة من هو دوما . والمعتبر في هذا المهمة والحال ، لا العلوم والاعمال ، قال سيدى أبو عبد الله بن عبّاد ، رضى الله عنه ، برجيز هذا الموضع في أرجوزته ما نصه :

إن التواخى فضله لا ينكر وإن خلا من شرطه لا يشكر والشرط فيه أن تؤاخى العارفا عن الحظوظ واللحوظ الصارفا مقاله وحاله سيّان ما يدعو إلا إلى الرحمن أنواره دائمة السراية فيك وقد حفت بك الرعاية وقاصد الفاقد هذا الشرطا بصحبة يعقدها قد أخطأ لكونه يرى بها محاسنه فنفسُه ذات اغترار آمنة

وقال الشيخ أبو الحسن ، رضى الله عنه ، : سألت أستاذى عن قوله عليه السلام : د يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ، قال : يعنى دلوهم على الله ولا تدلوهم على غيره ، فإن من دلَّك على الدنيا فقد غشك ، ومن ذلك على العمل فقد أتعبك ، ومن دلَّك على الله فقد نصحك ، انتهى

ثم من علامة الحالة المنهضة إنما هو الغِنا بالله ، والثقة به ، وعلامة ذلك إنما هو الزهد في الدنيا ، لا كثرة الاعمال والعلوم ونحوها ، فلذلك قال :

ما قل عمل برز من قلب زاهد ولا كثر عمل برز من قلب راغب .

قلت : يقول : العمل القليل من الزاهد ليس بقليل ؛ لفراغ قلبه وسلامة وقته ، وحضوره في عبادته ، والعمل الكثير من غير الزاهد ليس بكثير ؛ لزاحمته بالأضداد ، لأن حقيقة الزهد برودة الدنيا على القلب ، وذلك من أصل ائثقة بالله ؛ فقد جاء في الخبر : « ليس الزهد بتحريم الحلال ، ولا بإضاعة المال ، إما الزهد أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك » .

وقال ابن مسعود رضى الله عنه : ركعتان من عالم زاهد خير وأحب إلى الله تعالى من عبادة المتعبدين الراغبين أبدا سرمدًا . وقال الشيخ أبو الحسن ، رضى الله عنه ، : « رأيت الصديق في المنام ، فقال : أندرى ما علامة خروج الدنيا من القلب ؟

قلت : لا ، قال : بذلُها عند الوجود ، ووجود الراحه منها عند الفقد ، انتهى .

شم برهن على ما ذكر بـأن قال :

حسن الأَعمال نتائج حُسن الأَحوال ، وحسن الأَحوال من التحقيق في مقامات الإنزال .

قلت : حسن الأُعمال : جمالها وكمالها ، وكذلك حسن الأُحوال . والأُعمال عبارة عن

الحركات الجسمانية ، والأحوال عبارة عن الحركات القلبية ، ومقامات الأنزال عبارة عما نازل القلب من المعارف ونحوها . فمن كانت معرفته أتم كان حاله أحكم ، ومن كان حاله أحكم كان عمله أكمل . وهي ثلاث مراتب ، بعضها على بعض يدور دورانا كما يقول الإمام أبو حامد رحمه الله : لابد لكل مقام من علم وعمل وحال ؛ فالمقام يثمر علما ، والعلم يثمر عملا ، والعمل يثمر حالا ؛ لان حركات الاجسام تابعة لحركات القلوب وحركات القلوب جارية بحركات الإجسام.

قال في « التنوير » : « وليس يدل على فهم العبد كثرة عمله ، ولا مداومته على ورده ، وإنما يدل على فهمه ونوره غِناه بربه ، ورجوعه إليه بقلبه وتحررِه من رق الطمع ، وتحليه بحلية الورع ، فبذلك تحسن الاعمال ، وتزكو الأَّحوال ، قال الله تعالى : (إِنَا جعلنا مَا عَلَى الأَرضِ زينة لها لنبلوهم أيُّهم أحْسنُ عملًا (١)) فحسن الأَّعمال إنما هو بالفهم عن الله ، والفهم هو ما ذكرناه من الاكتفاء بالله والغنا به ، والاعتماد عليه ، ورفع الحوائج إليه ، والدوام بين يديه ، فكل ذلك ثمرة الفهم عن الله . انتهى .

وهو نتيجة الزهد والحالة المنهضة . والله أعلم .

ثم مدار الأعمال على الذكر وحسنه بالحضور فيه ، لكن ربَّما وُجد ، وربما فُقد ، ثم إذا فقد فلا ينبغي أن يترك الذكر لفقده كما نبه عليه المؤلف إذا قال :

لا تــــرك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه .

قلت : يعنى : بل اذكره في حال الحضور وفي حال الغفلة باذلا مجهودك في الأمر حسيا أمر الله تعالى به إذ قال تعالى : (كذِّكْرِكُمْ آباءَكُم أَوْ أَشْدُّ ذِكْرًا (٢)) ومن المعلوم أنه لا يتقيد يحضور ولا غيبة ، وقال عليه السلام للذي استوصاه : « لا يزال لسانك رطبا بذكر الله » (٣) . فلم يدله إلا على ذكر اللسان ، وذلك لأده مقدور العبد ابتداءً ودواما بخلاف الحضور فإنسما مقدوره فيه السبب الذي هو الفكر والدوام عند الحضور بقدر الاستطاعة . والله أعلم ثم قال :

⁽١) آية ٧ من سورة الكهف .

⁽٢) آية ٢٠٠ من سورة البقرة .

⁽٣) عن عبد الله بن يسر رضي الله عنه أن رجلا فال يارسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت على فاعبر نى بشيء أتشبث به 🗣 قال : لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله ۽ رواه الترمذي وابن ماجة رابن حبان في صحيحه والحاكم وقال : صحيح الإسناد .

فإن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره .

قلت : وذلك لثلاثة أوجه : أحدها أن في وجود ذكره إقبالا بوجه ما والغفلة عنه إعراض بالكلية . الثانى : أن في ذكره تزيين جارحة بالعبادة ، والغفلة عنه تفويت لذلك . الثالث : في وجود ذكره تعرض لنفحات رحمته أن يرفعك مما هو أدنى لما هو أعلى ، وفي الغفلة عن ذكره إهمال لذلك . ولا يشك عاقل في أن الاقبال ولو ضعيفا خير من الادبار بالكلية . قيل لبضهم : ما لنا نذكر الله باللسان والقلب غافل ! ! فقال : أشكروا الله على ما وفق من ذكر اللسان ، ولو أجرى مكانه الغيبة عنه ماذا كنم تصنعون ؟ ، ثم قال : والله أكرم أن يحضر العبد بلسانه ثم لا من عليه بحضور قلبه وأنشد :

لو علمنا أن الزيارة حق لفرشنا الطريق بالمرجان ثم أشار المؤلف لما ذكرنا من التعرض لنفحات رحمة الله وكرمه فقال:

فعساه أن يرفعك من ذكر مع وجودِ غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة ، ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور ، ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيْبة عما سوى المذكور.

قلت: ولو لم تكن لك مقدمة ذكر: ما كنت ترتجى هذا لترقى ، فتعرضك لنفحات رحمته عافى مقدورك هو الذى يرجيك بالترقى لغاية ما تعلقت به ، وعنه قال عليه السلام : : « إن لله فى أيام دهركم نفحات فتعرضوا لنفحات رحمة الله » . وقال تعالى : « فاذكرونيي أذكر كم (١) فجعل جزاء ذكرك إياه وجود ذكره لك ومن ذكره مولاه وفقه وهداه ، ورحمه وآواه وتولاه وأكرم مثواه وكذلك قال الله : (اذكروا الله ذِكْرا كثيرا وسبحوه بُكرة وأصيلا هو الذي يصلى عليكم وملايكم وملايكم بإحسانه وإكرامه (ليخرجكم مِن الظُّلمات إلى النور) . وقد قيل : « إن الذكر منشور الولاية فمن أعظى الذكر فقد أعطى المنشور » انتهى .

وعلى مقتضى ما ذكره المؤلف: أن كلاً نتيجة ما قبله ومقدمة ما بعده ، واليقظة هنا: الانتباه للدلول الذكر ومقتضاه بالتفات القلب لذلك واستشعاره إياه بعد عدم شعوره به . والحضور هنا أيضاً أن يرتسم معنى الذكر في الفؤاد ارتساماً لا يصبح انفكاكه عنه ولا ينسى ذكر الله عند أمره وميه ، وهو أفضل من ذكر اللسان كما قال عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، والغيبة عما سوى

⁽١) آية ١٥٢ من سورة البقرة . (٢) آية ٤٢ من سورة الاحزاب .

المذكور : انتصاب القلب له بحيث لا يصح له فى فهم : وجود سوى وجوده تعالى بوجه لا ينفك لا فى ذكره ، ولا غيره ، وهو موقف الغناء . والله أعلم .

فمن غفل عنه ذكر غيره ، ومن انتبه له أنيس به المرة بعد المرة ، ومن حضر معه خضع له ، ومن نسى ما سواه فنى به ، ومن فنى به غاب عن كل شيء سواه . وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى ، رضى الله عنه ، : حقيقة الذكر الانقطاع عن الذكر إلى المذكور ، أى عن كل شيء سواه ؛ لقوله تعالى : (واذكر اسم ربك وتبتل إليه تَبْتِيلاً (١)) ولكل من المواقف الثلاثة أصل ومادة ، وحقيقة وعلامة ، وتأويل وتفصيل وتنزيل ، ومداره على ثلاث : معرفة الحق ، وإجلاله والعبودية له ، ومراتب ذلك غير متناهية . وبالله التوفيق .

ثم نبه المؤلف على أن نقل العبد من أدنى المراتب إلى أعلاها سهل يسير على الله تعالى ، فقال : وما ذلك على الله بعزيز .

قلت : يقول : ليس بممتنع في قدرته ، ولا ببعيد عن كرمه ، وإنما على العبد الأسباب وعلى الله فتح الباب . وإنما ذلك لإثبات الحكمة وظهور العبودية بالتعبد ، وإلا فالرب بفعل ما يشاء بخلقه . ما عُبد إلا بفضله ، ولا ذكر إلا برحمته ، ولا تُوجّه إليه إلا بمنته ، فهو الذي أمد العبد بتوفيقه ، ثم هداه الطريقة ، ثم فتح له باب العزم ، ثم أعانه على العمل حكمة منه وتصريفاً للأقدار تصرف اقتدار فسبحان الكبير المتعال .

تنبيه:

الذكر : حياة القلب ، والغفلة موثه ، وغايتها (٢) تنتهى الستحسان القبيح ، ومبدأ ذلك نسيان قبحه .

⁽١) آية ٨ من سورة المزمل .

⁽٢) وغاية الغفلة .



* الفوز له الكشيف ٠٠ والبصيرة لها الحكم ٠٠ والقلب له الادبار والاقبال



صحح عملك بالاخــالاص • • وصحح اخلاصك بالتبرى من الحول والقوة • •

وقال رضى لله عنه : من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات ونرك الندم على ما فعلته من الزلات .

قلت: الموت فقد الحياة . وعلاماتها ثلاث هي ضد علامات الحياة . وعلامات الحياة : الأول : الاحساس عا يرد من مؤام أو ملائم حسيا كان أو معنويا . الثانى : التأثر بالعوارض القادحة في القيام الباعث على طلب القوام . الثالث : ذوق الأشياء على ما هي عليه أو على خلافه حتى تدرك منها حرارة أو برودة أو مرارة أو حلاوة أو غير ذلك ، فالقلب الحيّ هو الذي يتألم بالمعاصي ويتلذذ بالطاعة ويطلب هذه ، ويفر من هذه لما أحس به من ألم أو ملاعمة ووجده من مرارة وحلاوة فيحزن لما فاته من الموافقات على حسب همته ، ويندم على ما فعله من وجود الزلّات ، كذلك والميت لا يحس بشيء من ذلك فلا يقع له حزن ولا ندم لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من شرته حسنته وساءته سئيته فهو مؤمن » (١) .

وقال ابن مسعود رضى الله عنه: « المؤمن يرى نفسه من ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه ، والمنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال (٢)به هكذافأطاره ، انتهى

وحقيقة الحزن انقباض السر لما سلف من مخالفة الأمر ، والندم : التلهف على ما وقع فيتمنى أنه لم يكن وقع . ثم هذا الحزن والندم قد ينتهى بصاحبه لليأس والقنه ط ، وهما قبيحان ؛ فلذلك نبه عليه بأن قال :

لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظنّ بالله .

قلت : لما كان المحزن والندم منشأهما عظمة الذنب وموقعه من القلب وذلك قد يفرط (٣) فينتهي لحد اليأس والقنوط وقد لا يفرط فيوجب الانزعاج دون القنوط واليأس ، وإن اليأس

⁽١) رواه الطبراني في الكبير عن ابي موسى رضي الله عنه .

⁽٢) فقال به هكذا أي ففعل به هكذا وأشار بيده .

 ⁽٣) وفي نسخة أخرى: (وذلك تديفرط فينتهى لحد القنوط والياس. وقد لا يفرط فيوجب الأنزعاج عن الذنب نقط نبه على
 أن المحمود منه ما يوجب الانزعاج دون القنوط واليأس ، وأن اليأس والقنوط من الإعراض عن . . إلخ) .

والقنوط من الإعراض عن حسن الظن بالله وهو من كبائر القلوب ، في الخبر أنه عليه السلام أقال : « خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير : حسن الظن بعباد الله ، وحسن الظن بعباد الله ، وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر : سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله » . ويقال : خمسة في الذب أعظم من الذب أعظم من الذب ، واحتقار اللنب أعظم من الذب ، والاصرار على الذب أعظم من الذب ، والمجاهرة بالذب أعظم من الذب ، والمجرأة على اللذب أعظم من الذنب . وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضى الله عنه : « قرأت ليلة قل أعوذ برب الناس فقيل لى : شر الوسواس وسواس يدخل بينك وبين حبيبك فيذكرك أفعاله السيئة وينسيك أفعاله الحسنة ، ويكثر عندك ذات الشهال ويقلل عندك ذات اليمين ليعدل بك عن حسن الظن بالله إلى سوء الظن بالله فاحلر هذا الباب ؛ فقد أُخذ منه خلق كثير من العباد والزهّاد وأمل الطاعة والسداد » انتهي وهو عجيب شم في قوله : عظمة تصدك . . . إلخ تنبيه على أن وأمل الطاعة والسداد » انتهي مطلوبة ؛ لأن بها يقع الحزن والندم المطلوبين سواء أكان عن خوف أو استشعار فوت مقصد من عبودية أو محبّة أو نعم أو كمال أو غير ذلك . ثم ذكر معني يقتضي علة النهي فقال :

فإن من عرف ربُّه استصغر في جنب كرمه ذنبيه .

قلت : ومن عرف ربه أعظم لأجل حق إجلاله ، ذنبه ، فكان معتدلا بين هذه وهذه بلا ميل ، وإلا فقد نقص له من المعرفة على قدر ميله من المجانب الذى مال عنه إلى المجانب الذى مال إليه ، ثم إذ أداه ذكر الكرم للاغترار فالهوى غالب عليه ، ذكر مقابله للقنوط فظلمة النفس حاكمة لديه ، فنى الحديث الصحيح : (أن العبد إذا أذنب الذنب فقال يارب اغفر لى . قال الله تعالى : أذنب عبدى ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ، أشهدكم بأنى قد غفرت له . الحديث) فعلمه أنه يغفر الذنب من مشاهدة كرمه وجماله ، وعلمه أنه يؤاخذ به من مشاهدة جلاله ، ولولا اجتاعهما له فى موضع واحد ما اندفع باستغفاره ، فافهم . وقد نبه المؤلف على ذلك بأن قال :

لا صغيرة إذا قابلك عدله ولا كبيرة إذا واجهك فضله .

قلت : فانظر لعدله وفضله ، لا لذنوبك وعيوبك سواءً كانت صغائر أو كبائر ، وبحسب هذا فلا ميل ؛ إذ لا علم لنا بما يواجه ولا بما يقابل . وقد قال يحيى بن معاذ رضى الله عنه :

إِنْ أَنَالِهِم فَضِلُهُ لَمْ تَبِقَ لَهُمْ سَيَّةُ وَإِنْ أَقَامُ عَلَيْهُمْ عَدَلُهُ لَمْ تَبِقَ لَهُمْ حَسَنَةٌ ، وَفَيَا أَوْحَى لِلْهُ إِلَى بِعَضَ أَنْبِياتُهُ قُلِ لَعْبَادَى الصَيْدِيقِينَ لَا يِغْتَرُوا فَإِنِى إِنْ أَقَمْ عَلَيْهِمْ عَدَى وقسطى للهُ إِلَى بعض أَنْبِياتُهُ قُلِ لَعْبَادَى المَدْنبِينَ لَا يقنطوا ؛ فَإِنِى لَا يتعاظمنى ذنب أَغفره أَعذبهم غير ظالم لهم ، وقال لعبادى المذنبين لا يقنطوا ؛ فإنى لا يتعاظمنى ذنب أغفره لهم ، وقال تعالى في كتابه العزيز : (نبي عَيْبَادِي أَنِى أَنَا الغفور الرَّحِيمُ ، وقال تعالى في كتابه العزيز : (نبي عَيْبَادِي أَنَى أَنَا الغفور الرَّحِيمُ ، وأَنَّ عَذَائِي هُوَ العذَابُ الأَلْيُمُ (١) ، وقال عزّ وجل : : (ما يقالُ لكَ إلَّا مَا قَدْ قِيل للرُسُلِ مِنْ قَبْلُكُ إِنْ رَبَّكُ لَذُو مغفِرة وذو عِقَابِ أَلِمْ (١)) فجعل دعوة الرسل وخطامِم بما على خلاسهم بما على حدّ سواء ، وقال عز وجل (وإن رَبك لذو مَغْفَرَةُ للناس على ظلْمِهِم وإنْ رَبك لشديد العقاب (٣))

وقال سبحانه وتعالى : (هوَ أَهْلُ التَّقَوَى وأَهل المغفرة (١٤) أَى أَنه أَهل لأَن يتقى وأَهللأَن يغفر ، وكل ذلك على حد سواء في حقّه ، فذهب الميل والترجيح وبتى الوقوف على حد سواء والله أعلم . وللناس في الحد حقيقة الصغيرة والكبيرة اختلاف كثير ، ومرجعه أن الكبيرة ما عظم أمره عند الله والصغيرة ما خف أمره عند الله ، والعدل ما للمالك أن يفعله من غير منازع وكل تصرف لله كذلك ؛ إذ الكل منه وإليه . والفضل : المواجهة بالاحسان لا لعله ولا لسبب ، وبالله التوفيق .

وكما وجب أن ينظر في الذنوب للعدل والفضل فكذلك في الأعمال لأما من نسبتها في ذلك (٥)، وذلك يفضى إلى عدم الاعتداد بها ، وهذا ما ذكره المؤلف بأن قال :

لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده .

قلت : تقدير الكلام : لا عمل أرجى للقلوب قبوله وحصول النفع به فى إفادة ما يترتب عليه من تنوير وتعريف وكمال وثواب وغير ذلك من عمل يغيب عنك شهوده بشهود مدبره حتى لا ترى لنفسك نسبة فيه . بل لا تدرى له وجودا فى ذاته ويحتقر عندك وجوده لما هو عليه من نقص وعيب ظاهر أو خنى منه . فحاصله أن يرى نفسه مقصرا فيه ، ويراه مع تقصيره منة من لله عليه ؛ إذ لا يليق به من حيث ذاته ، ومن هو حتى وُفِّق له يوما ما وإلَّا لكان ممن هم مُطرحُون فى الخسائس ، بل فى أرذل الكفر والنفاق نسأً الله العافية .

وقد يكون كلام المولف على التفكيك ، والواو في « ويحتقر » « للتنويع » ، فالمقصود يغيبُ عنك أو نحتقر عندك . وبحسب هذا فالناس ثلاث : غائب عن شهود ، ومحتقر له ،

⁽١) آية ٤٩ من سورة الحجر . (٢) آية ٤٣ من سورة فصلت .

⁽ع) آية ٦ من سورة الرعد . (٤) المدثر : ٥٦ .

⁽٥) وفي نسيخة (لأنها من نسبتها لذلك تقضي بعدم الاعتداد بها) .

وجامع بينهما . والأَخير أكمل والأول دونه ، والأَوسط دونهما وقد أشار المؤلف لترجيح الاول على الثانى بأَن قال :

إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه وارداً .

قلت: الوارد هنا: ما ينزل بالقلب فيزعجه عن معتاده ويرفعه عن مراده من موارد الحق ومعارفه. ومقصوده إرجاع العبد لمولاه، وانقطاعه لما به تولّاه، فيكون العبد به أى بالوارد وارداً على مولاه: أى بمولاه وارداً على مولاه. وعلى الوجهين فهو يقتضى عدم نظره إلى كسبه (۱) في الاقبال والإدبار فان تم له ذلك بأن غاب عن شهود عمله بشهود مولاه، فذاك، وإلّا فنظره لتقصيره وورود بوادر الحق على نفسه وليس هناك إذ قد قيل لا يخلو شهود التقصير من وجود الشرك في التقدير. وقال الواسطى، رضى الله عنه لأصحاب أبي جعفر: «بم يأمركم شيخكم ؟ قالوا: يأمرنا بالتزام الطاعة، ورؤية التقصير فيها فقال: أمركم بالمجوسية المحضة، هلا أمركم بالمغيبة عنها بشهود مجربها ومنشبها ؟. قال الاستاذ أبو القاسم القشيرى، رضى الله عنه، إيا أراد بهذا صيانتهم عن الاعجاب لا تعريجاً في ميدان التقصير، أو تجويزا للإخلال بأدب من آداب الشريعة ، انتهى.

فإذن فائدة الوارد ثلاثة : الورود على المولى بلا علَّة ، والخروج من عبودية الأكوان فى الجملة ، والخروج من سجن النفس بلا توقف . قد مضى الأول من كلام المؤلف ، وذكر الثانى بأن قال :

أورد عليك الوارد ليتسلمك من يد الأَغيار وليحررك من رقِّ الآثار .

قلت : معنى يتسلمك : يأخذك مما تسلمك منه على وجه لا يبتى له تعلَّق فيك ، وهى هنا « الأَغيار » أَى المخلوقات بحيث لا يبتى لك إليها استناد ، ولا عليها اعتاد ، ولا منها استمداد ، ولا فيها شهود ولا اشهاد ، بل تكون لمولاك وحده بلا علَّة منك ولا تشوّف لغيره ، وذلك عين التحرر من رق العبودية لها ؛ إذ تصير تابعة لا متبوعة ومحكومة لاحاكمة ، وبذلك تقع الراحة الأبدية كما قال النصراباذى (*) رضى الله عنه : (سجنك نفسك إذا خرجت منها وقعت احة الأبد » انتهى .

⁾ وفي نسخة ؛ نفسه .

هو: إبراهيم بن محمد وكنيته أبو القاسم ، نيسابورى الأصل و المنشأ و المولد . توفى بمكة سنة ٣٦٧ ه وكان طاياً بالحديث
 رواية .

وذلك لأنه يصير الحال للرضا وعدم التقييد بالأغراض بل كما قيل : «أصبحت لا أملاً أبغى ، ولا أمنية أرجو ولا نائبة أخشى ، ولا موعدة أترقب » . ثم ذكر المؤلف الوجه الثالث من فوائد الوارد إذ قال :

أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فَضَاءَ شهودك .

قلت : وذلك أنك مسجون بمحيطاتك ، ومحصور في هيكل ذاتك ما لم تفتح ال ميادين الغيوم ، ومتى طلع عليك نور الوارد لاح لك من حقائق الوجود ما تعرف به الدنيا والآخرة وغيرهما . وهذا ما أشار إليه التَسْتَرِيُ حيث يقول : « عند نور إلهامي لاح الحق لي ودنوت من قرب مذ « عَرَفْتَ بي » (١) .

ثم نبَّه على ما ذكرناه من أن جملة الأمر في الوارد أنه حامل إلى الحق فلا يصح التوجُّه به لغيره فقال :

الأُنوار مطايا القلوب والأُسرار .

قلت: الأنوار: هي الظلال: الواقعة في الصدور من المعانى التي أتت بها الواردات، وهي مطايا القلوب بإيضاح الفهم إلى حضرة علام الغيوب، ومطايا الأسرار ببيان العلم إلى حضرة الملك الجبّار، فمن طلع النور في قلبه سار على مطيّة فهمه، ومن طلع في أفق سره سار عملية علمه، ومن طلع في أفق سره سار عملية علمه، ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور، وإذا كانت الأنوار مطايا الحق فلا تتحمل عليها شيئاً من الباطل ومن الباطل رؤية النفس في نقصها وكمالها، فافهم، ثم ذكر أن الانوار مقوية للقلوب مضعفة للنفوس فقال:

النور جند القلب كما أن الظلمة جند النفس :

قلت : وذلك لأن النور يحصل به ثلاث : الكشف ، والعلم ، والتحقيق ، والظلمة يحصل ما ثلاث : الجهل ، والتلف ، والتخبيط . وإذا كانت هذه (٢) غلّب الهوى وذهب الحقّ . وإذا كانت الأولى ذهب الهوى وثبت الحق ، ولكل مقويات وموارد أشار إليها المؤلف بأن قال : فإذا أراد الله أن ينصر عبده أيَّده بجنود الأَنوار وقطع عنه مدد الظلم والأَغيار .

•

⁽١) لمله يريد أن بقول ; إن الحق لاح له عناما غمر الإلهام بتوره قلبه وقرب من الله منذ أن اصبح عارفاً بالله د-أى عارفاً-لله معرفة من الله فالله سبحافه هو الذي يعرف أولياهه v .

⁽٢) الظلمة .

قلت: يقول إذا أراد الله نصر عبده على نفسه وهواه مده بالجنود التي هي الأنوار؛ فيحصل له العلم والتحقيق والإلهام الذي هو الكشف فيباشر قلبه بما يعلمه (۱) من خير أو شرحتي يقبل على الحق ويدبر عما سواه إقباله على الخبز عند الحاجة ، وإدباره عن الحية عند المعاينة ولا يتم ذلك إلا بحسم موارد الظلم وهي ثلاثة: هوى يخالطه علم بتأويل ، ووهم يعينه ضعف اليقين ، وشهوة غالبة لا بملك معها أمرًا . ولا تنقطع هذه الأمور إلا بإثبات أضدادها : يقين لا يداخله شك ، وعلم لا بخالطه هوى ، وإلهام لا يفسده وهم . وقد تقدم من كلام الشيخ أني الحسن رضى الله عنه : « إذا أكرم الله عبدًا في حركاته وسكناته نصب له العبودية الله نصب عينيه » ، فانظره ، ثم ذكر ترتيب إمداد القلب وتوارد جنوده ، وعينها بأن قال :

النور له الكشف ، والبصيرة لها الحكم ، والقلب له الإدبار والإقبال .

قلت : إذا كان النور تاماً كشف الشيء على ما هو عليه ، وإذا كانت البصيرة مستقيمة حكمت به على وجهه فأقبل القلب فى محل الإقبال ، وأدبر فى محل الإدبار ، وإذا كان النور مفقوداً أو ناقصاً ، والبصيرة غير مستقيمة أقبل القلب فى محل الإدبار وأدبر فى محل الإقبال فكان شبه حال الأعمى تارة يخطىء وتارة يصيب ، وإن أصاب فعلى غير أصل ولا حقيقة ، فإذًا نور القلب هو الأصل وما بعده تبع له قال تعالى : (أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ للإسْلام فَهُو عَلَى نُورٍ من رَبُه (٢) وقال تعالى : (فَمَنُ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْر ح صَدْرَهُ للإسْلام (٣) فجعل الهداية فرع الشرح ، والشرح فرع النور . فافهم . .

شم من مظاهر ما ذكر وجود الفرح بالطاعة وغيرها ، فمن كان فرحه بها من حيث إنها منة من الله عليه ، فنوره تام وبصيرته مستقيمة إذْ أُقبل قلبه في محل الإقبال . ومن فرح بها من حيث نفسه فعلى العكس ، فهذا ما نبه عليه إذ قال :

لا تَفْرِحَكُ الطاعة لأَنْهَا برزت منك وافْرَحْ بها لأَنْهَا بَرَزَتْ من الله إابك .

قلت : الطاعة من الفوائد المحبوبة النَّافعة دينًا ودنيًا ، والفرح بها أمر ضرورى لمن حصَّلها . ثم هو على ثلاثة أوجه : فرح بها من حيث ما يُرجى من ثوابها أو يخشى من عقاب فوتها ، وفرح بها من حيث وجودُها وظهورها على يدِه لتزكيه بها . وفرح بها من حيث أن الحق ذكره بالتوفيق

⁽١) وفي نسخة ۾ ما يعمله .

⁽٢) آية ٢٢ من سورة الزمر . (٣) آية ١٢٥ من سورة الأنمام .

لها ومن عليه بوجود تحصيلها مع تحصيل العبودية وامتئال الأمر الله وهذا الوجه أحسن من الأول ، والأول خير من الذي بعده ؛ لأن هذا يزيده شكرًا وافتقارًا ، والذي قبله يزيده عُجبًا وافتخارًا ، فالاول فيه رائحة الاعتاد على العمل ، وهو من أصول العلل ثم نزع المؤلف بالآية للدلالة فقال :

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ـ

قلت : يقول لا يكن فرحكم إلَّا بفضل الله ؛ لأنه تفضَّل عليكم وذكركم بمنَّته فيا به تولَّكم ، لا بما تجمعون من الفوائد الحاصلة عنَّته من حيث هي لأن الفرح بها مجرَّدةً عين الغفلة عنه ، والفرح بمنَّته من إجلاله ، وقد قال تعالى : (لَيُنْ شَكَرْتُم لَأَزِيدَنَّكُمْ) (١) والشكرُ فرح القلب بالمنَّعم لأجل نعمته ، فافهم . ثم ذكر تفصيلَ ما تقدم له من قوله « لا عمل أرجى للقبول » فقال :

قَطَع السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم .

قلت : وإنما قطعهم عن ذلك لوجوه : أحدها : ليكونوا له بلا علَّه كما كان لهم ولا علَّة . الثانى : ليسلموا من آفة الإعجاب ورؤية النفس في جميع الأحوال . والثالث : ليتم لهم الإنعام بالشكر والافتقار . فافهم .

ثم ذكر ما وقع به انقطاع كل من الفريقين ، فقال :

أمَّا السائرون فلأنهم لم يتحققوا الصدق مع الله فيها .

قلت: وإذ لم يتحققوا ذلك فيها فهم محتقرون (٢) لوجودها من حيث ما اشتملت عليه من النقائص والدعاوى وبذلك يزيد افتقارهم لمولاهم واضطرارهم له وقد قال . الجنيد رضى الله عنه : « لا يَصفو لأَحد قدم في العبودية حتى تكون الأَفعال كلها عنده رياء وأَحواله كلها عنده دعاوى » . وقال النهرجورى رضى الله عنه ، (مِن علامة مَن تولاه الله في أحواله أن يشهد التقصير في إخلاصه والغفلة في أذكاره ، والنقصان في صدقه ، والفتور في مجاهداته وقلَّة المبالاة في فقره ، فتكون جميع أحواله عنده غير مرضية ويزداد فقره إلى الله تعالى في قصده وسيره حتى يضنى عن كل ما دونه » انتهى .

⁽١) من آية ٧ من سودة إبراهيم .

⁽٢) وفي نسخة ؛ متحققون .

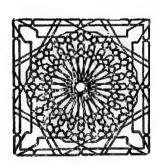
ثم قال المؤلف:

وأما الواصلون فلأنهم غيبهم بشهوده عنها .

قلت : فهم لا يرون أنفسهم عمّالاً لها ولا مستحقين للثواب بها ، وإنما هي رسم عبودية جرى بتوجه المنة ، بل جرى بإجراء الحق سبحانه بلا علّة ، حتى لقد قال بعضهم : « لا تنظر إلى عملك وإن صحّ وانظر لمن وفقك إليه » . ومدارهم في ذلك على قول نبى الله شعيب عليه السلام : إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . فذكر الإنابة والتوكل للاستسلام كما ذكر إرادة الإصلاح للعبودية وذكر التوفيق بالتبرى من الحول والقوة ، وقد تقدّم من كلام بعض المشايخ رضي الله عنه : « صحح عملك بالإخلاص ، وصحح إخلاصك بالتبرى من الحول والقوة » انتهى والله المسئول . أن بمن به علينا بمنه .

ا تنبیه:

من انقطع عن أحواله وأعماله فلينقطع عن حياته وآماله متوجّهًا للحقائق وتاركًا للطمع في الخلائق .



** فساد الدين الطمع • • وصلاح الدين الورع!



يعطى من يشاء مايشاء بلا حجر ٠٠ ويمنع من يشاء مايشاء بلا علة ٠٠ فالكل منه واليه ٠٠

وقال رضى الله عنه ما بسقت أغصان ذلّ إلا على بنر طمع .

قلت : بسقت : طالت ومنه « والنخل باسقات » ، والبذر : ما يُستنبث منه الشيء ، والمقصود من ثبت طمعه طال ذلَه ، فاستعار البذر للطمع ، لأنه أصل الذل والذل عُصنه لأنه فرعه وطول ذلك باتصاله واتساعه ، فالمعنى من طمع ذل عنى قدر طمعه ، فرحم الله القائل :

تَرْكَ المطامع للفتي شَرَف له حتى إذا طمع الفتي ذلَّ الشرف.

وذلك لان الطمع مقرون بثلاث: التملق للمطموع فيه ، واستشعار الخيبة عند الطلب ، أصله أو سلطنة المعطى عند المساعدة ، وبذل ماء الوجه عند المواجهة . هذا مع ما ينضاف لذلك من أصله وفرعه ، فقد قال أبو بكر الوراق(١) ، رحمه الله ، : ٥ لو قيل للطمع من أبوك ، لقال : الشك في المقدور ، ولو قيل له : ما حرفتك ؟ لقال : اكتساب الذل ، ولو قيل : ما غاينك ؟ لقال : الحرمان » وقال الشيخ أبو العباس المرسى ، رضى الله عنه ، : ٥ الطمع ثلاثة أحرف كلها مجوفة فصاحبه بطن كله فلا يشبع أبدا » انتهى وهى أبضا حروف بابسة خاوية فالمنطق بما كذلك ! اثم ذكر المؤلف أصل الطمع : هو غالب الوهم ، فقال :

ما قادك شيء شل الوهم :

قلت : الوهم هنا النخيل والحسبان ولا شك أن غالب النفوس في قياده فإذا تخيلوا شيقًا أو ظنوه عملوا عليه فحصل الهم منه الطمع وغيره فيوقعهم في الذل والحرمان والندب ظاهرًا وباطنا . وقد قبل : « لولا الأطماع الكاذبة ما استعبد الأحرار بكل شيء لا خطر له) ا ه فإذن إيما يدعو إلى الطمع نوهم النفع من المطموع فيه ، وبذلك تحصل العبودية له ، فمن غلب الوهم عليه نسى ما ينتهى إليه الطمع من النقص والدناءة ، ومن ضعف لديه الوهم ذكر ذلك فانتنى عنه الطمع . وهذا ما أشار إليه المؤلف إذ قال :

⁽١) هو ؛ أبو بكر عمه بن عمر الوراق البرماي ؛ أقام ببلخ وصحب احمه ابن خضروية وله تصانيف في الرياضيات .

أنت حر مما أنت عنه آيس ، وعبد لما أنت له طامع :

قلت : لأن ما أنت له طامع آخذ بقلبك فأنت له بكلُّك . وما أنت عنه آيس أنت عنه معرض بقلبك فليس له شيء من وجودك ، وقد قال « بنان الحمَّال »(١) رضى الله عنه :

العبد حسر ماقنع والحر عبد ماطمع

وقيل: «إن العُقاب يطير في مصاف عزّه بحيث لاير تقى طرف إلى مطاره ولا تسمو الهمة ، إلى الوصول إليه فيرى قطعة لحم معلَّقة على شبكة فينزله الطمع من مطاره فيعلق بالشبكة جناحه فيصيده صبى يلعب به ». قال في «التنوير»: وتَفَقَدُ وجود الورع من نفسك أكثر مما تتفقد سواه. وتطهر من الطمع في الخلق ، فلو تطهّر الطامع فيهم بسبعة أبحر ما طهّره إلا اليأس منهم ورفع الهمة عنهم.

ثم ذكر حكاية على كرم الله وجهه وقول الحسن (٢) له : «فساد الدّين الطمع وصلاح الدّين الورع». قال : وسمعت شيخنا : يعنى أبا العباس المرسى رضى الله عنه : كنت في ابتدائى في ثغر الاسكندرية جئت إلى بعض من يعرفنى فاشتريت منه حاجة بنصف درهم فقلت ، في نفسى : لعلّه لايأخذه منى ، فهتف في هاتف : السلامة في الدّين بترك الطمع في المخلوقين ثم بعد كلام قال : فعليك أبها المريد برفع همتك عن الخلق ولاتذل لهم ؛ فقد سبقت قسمته وجودك ، وتقدّم ثبوتُه ظهورك ، واسمع ماقاله بعض المشايخ : «أبها المريد ما قدّر لما ضِغَيْك أن عضغاه فلا بدّ أن عضغاه فلا بدّ أن عضغاه فلا بدّ أن عضغاه فلا بدّ أنها المريد بعد بعن النتهى .

وقد ذكر ابن عباد رحمه الله جملة من النقل يحتاج إليها فلتُنظر . وبالله التوفيق . ثم ذكر المؤلف حكمة الله تعالى في عدم إسعاف الطامع فقال :

من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قُيَّد إليه بسلاسل الامتحان.

قلت : يقول من لم يفرد وجهه لمولاه اعتباراً (٣) لإحسانه السابق واللاحق الذي لاطفه به حتى لايطمع في غيره ولا يرجو سواه سلّط عليه البلايا والمحن حتى يقوده إليه بها كرهاً إذ لم يرجع إليه طوعاً . قال الشيخ أبو مدين رضى الله عنه : «سنْته تعالى استدعاء العباد لطاعته بسعة

⁽١) هو أبو الحسن بنان الحمال . من واسط ، أقام بمصر ومات بها سنة ٣١٦ ه .

⁽٢) هو الحسن اليصرى . .

⁽٣) وفي التيمورية : اعتباراً باحسانه .

الأرزاق ودوام المعافاة ليرجعوا إليه بنعمته ، فإن لم يفعلوا ابتلاهم بالسرّاء والضرّاء لعلهم يرجعون ؛ لأن مراده عزَّ وجلَّ رجوعُ العباد إليه طوعاً أو كرهاً » انتهى . وشواهد هذه فى القرآن كثيرة ، وأصله سلب النعم لفقدان الشكر كما نبَّه عليه المؤلف إذ قال :

من لم يشكر النعم فقد تعرَّض لزوالها ، ومن شكرها فقد قَيَّدها بِعِقَالها .

شكر النعمة ضامن لثلاثة أشياء : حفظها عن الزوال وتغيير (١) الحال بالانتقال ، وزيادتها في المآل ، واتصال العبد بمولاه على وجه العافية بلا إخلال .

وعدم الشكر ضامنُ للسلب ، وتشويش القلب ، ومقت الربّ . وقد قال الحكماء : «الشكر قيد للموجود وصيد للمفقود» . وقالوا أيضاً : «من لم يشكر النعم سلبها من حيث لايعلم » ، قال الله تعالى : (وإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُم لَئِنْ شَكَرْتُم لأَزِيدَنَّكُم وَلَئِنْ كَفَرتُم إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ)(٢) وقال سبحانه وتعالى : (إِنَّ اللهُ لا يُغَيِّر مَا بقَوم حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِم (٣)) أَى إِذَا غيروا ما بهم من الطاعة وهي شكر النعم غيّر الله تعالى ما بهم أى ما من عليهم من الإحسان والكرم وأنشدوا في ذلك :

إذا كنت فى نعمة فارّعها فإن العاصى تزيل النعم إذا تسم شيء بدا نقصه توقّع زوالاً إذا قيل تم (٤)

وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : «النعم وَحْشية قيدُوها بالشكر» ، والشكر فرح القلب بالمنعم لأَجل نعمته حتى يتعدى ذلك إلى الجوارح فتنبسط بالأوامر ، وتنكف عن الزواجر وقد عبر الناس (عنه) تارة بأصله وتارة بفرعه ، وتارة عادته . ثم زوال النعمة قد يكون ظاهراً جليًا ، وهو «السلب» ، وقد يكون باطناً خفياً وهو «الاستدراج» وهو الذي يُتَّتى أكثر لغموضه ، فلذلك قال المؤلف :

خُفْ من وجود إحسانه إليك ودوام إساعتك معه أن يكون ذلك استدراجاً لك .

قلت : خوف الاستدراج في النعمة يبعث على التشمير لشكرها والرجوع إلى الله فيها وبها ، واستشعار ذلك بذكر أفعالك السيئة مع جرى إحسانه ، إذ الاستدراج كمون المحنة في عين

⁽١) وفي : وتغير . (٢) آية ٧ من سورة إبرهيم . (٣) آية ١١ من سورة الرعد .

⁽¹⁾ وفي التيمورية بدل هذا البيت الثاني :

وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريم النقم

المنة (۱) بغير خوف الفتنة ، وهو مأنتوذ من درج الصبى أَى أخذ بمشى شيئاً بعد شيء وهو لايشعر ، ومنه الدرج الذي يرتبى عليه ، ، أو يوجد به العلو : كذاك والمستدرج هوالذي تؤخد منه النعمة شيئاً بعد شي وهو لايشعر قال الله نعالى (سَنسْتَدْرِجُهم مِنْ حَيْث لايَعْلَمون) (۲) قلت يقول نأخدهم بالنعم وهم لايشعرون ، وقد قال سهل بن عبد الله رضى الله عنه في معنى الآية : ونمدهم بالنعم وننسيهم الشكر عليها . حتى إذا ركنوا للنعمة وحُجبوا عن المنعم أخلوا » . وقيل : وكلما جددوا معصية جددنا (لهم) نعمة وأنسيناهم الاستغفار من تلك المعصية » انتهى وهو ماخوذ من قوله تعالى معصية جددنا (لهم) نعمة وأنسيناهم الاستغفار من تلك المعصية » انتهى وهو ماخوذ من قوله تعالى (إنما نمذهم به من ال وَبَنينَ نُسَارِعُ لَهُم في الخَيْرَاتِ بَلُ لاَيَشْعُرون) ومن قوله عز وجل : (فَتَحْنَا عَليهم أَبْوَاب كُلْ شَي وَ نُوالِ مَن وَلِه عز وجل : (فَتَحْنَا عَليهم أَبُوَاب كُلْ شَي وَ مواقف ، وذلك ماذكره المؤلف إذ قال :

من جهل المربد أن يسبى الأدب فتُوَخَّر العقوبة عنه فيقول او كان هذا سوء أدب القطع الإمداد أو وجب الإبعاد .

قلت : وهذا لايتصور مع جريان ماله من الله من علوم وأحوال وغير ذلك بحيث تمخنى عليه المحنة بجريان الله وفي (٦) الآداب الخفية لا الجليّة ؛ لأن مثل هذا التأويل لايجرى فيمن بان غَيه وظهر نقصه : وهذا غاية الاستدراج . فوجب على المريد التحفظ في مواقف الأدب بالاحتباط أبداً وترك التأويل رأساً ، وذلك بأن يجعل الأولى نصب عينه فلا يقتصر على الواجب إلاّ إذا لم يجد مساغاً للأولى ، ويقدّم الحقيقة على الأسباب في موضع الإباحة ، لا في موقف الطلب الشرعي فيتحفظ على ظاهره بالشريعة وعلى باطنه بالحقيقة ويفر من مواقف النقص بينه وبين مولاه : من رعونة كامنة أو غفلة ظاهرة أو دعوى شيء وإن قل . والآداب كلها منحصرة في خمسة : أولها : حفظ الحرمة مع الله ومع من له نسبة في جانب الله من نبي أو ولى ، أو عالم ، أو غيرهم حتى عوام المسلمين على مراتبهم . الثانى : علو الهمة في أمر الدين والدنيا حتى لايكون

⁽١) وفى التيمورية (الاستدراج كون المحنة في عين المئة ، ويقال تواتر المنة بعيق الفتنة وهو مأخوذ . . إلىغ .

 ⁽۲) من آية ۱۸۲ من سورة الأعراف
 (۳) من آية ۱۷۸ من سورة آل عران.

⁽٤) آية ٥٥ من سورة المؤمنون.

⁽ه) وفي التيمورية (إلى غير ذلك من وجود الاستدراج فتح باب التأويل في موا قف الأدب) ,

⁽١) ق التيمورية (يجريان المنة الا في إساءة الأدب الحفية لا المجلية . . .) .

له تعلن بشيء من النقائص لاظاهراً ولا باطناً ، وما جرى عليه من ذلك بادره بالتوبة ، الثالث : حُسن الخلمة بازوم الاتباع وترك الابتداع ، والتبرى من الحول والقوة في كل أمر ، الرابع : نفوذ العزيمة بحيث لايسمح للنفس في كل عزيمة (١) ، ولا يتراخى في محل تشمير ولايركن لموضع تقصير . الخامس : شكر النعمة وأصله شهود المنة ، وهو مبنى على خالص التوحيد وخالص الإيمان، ولكل من هذه معارض وقادح هو سوء الأدب في حق فاعله ، وله عقوبة من نوعه على قدر صاحبه . فمن الناس من عقوبته بالعذاب (٢) ، ومن الناس من يعاقب بصرفة عن مواقف الإجباب . وقال أبو حفص الحداد (٢) ، رضى الله عنه ، : «التصوف كله أدب ، لكل وقت أدب ، ولكل حال أدب ، ولكل مقام أدب ، فمن لزم أداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال ، ومن ضيع الأدب فهو بعيد من حيث يظن القبول » . وقال بعضهم : «الزم الأدب بعيد من حيث يظن القبول » . وقال بعضهم : «الزم الأدب ظاهراً وباطناً ، فما أساء أحد الأدب في الظاهر ، إلا عُوقب ظاهراً ، وما أساء أحد الأدب باطنا كي عقب باطناً » . وقال ذو النون المصرى (٤) : «إذا خرج المريد عن حد الأدب فإنه يرجع من خيث جاء » ، وسئل الدقاق رحمه الله تعالى : بم يُقوم الرجل اعوجاجة ؟ قال : بالتأذب بإمام ، فمن لم يتأدب بإمام بنى بطالاً » . وقال أبو العباس بن عطاء الله رحمه الله : «النفس مجبولة فمن لم يتأدب بإمام بنى بطالاً » . ومن أطلق عنانها فهو شريكها فى فسادها النهى ، مدان المخالفة والعبد يردها بجهاده عن سوء المطالبة ، فمن أطلق عنانها فهو شريكها فى فسادها » انتهى .

وجهل المريد فى الوجه الذى ذكره المؤلف بثلاثة : اغتراره بظاهر ما يجرى عليه من امداده المزعمه وحسن ظنّه بنفسه فى حاله ، ونصرة نفسه فى غلطها بفتح باب التأويل ، وذلك من الرضا عنها والسكون إليها . ونسيان خوف المكر فى عموم أحواله إذ لايتوقّف أمر الله فيه على علمه كما نبّه عليه المؤلف إذ قال :

فقد يقطع المدد عنه من حيث لايشعر.

⁽١) وفى التيمورية (بحيث لا يتسمح لثقسه في حل عزيمته) .

⁽٢) وزاد في التيمورية (ومن الناس من يماقب بوقوع الحجاب) .

 ⁽٣) هو : أبو حفص عمر بن مسلمة الحداد ، ولد بقرية من قرى نيسابور على طريق بخارى . وهو أول من أظهر طريقة
 التصوف بنيسابور . توفى سنة ٢٦٦ ه، أنظر في ترجمته وأقواله ، الجزء الأول من الرسالة القشيرية ص ٢٦ .

 ⁽٤) هو : أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم الإخميس المصرى من أهل مصر ، نوبي الأصل كان عالماً زاهداً فصيحاً حكيها وشوا به
 لدى الخليفة العباسي المتوكل فاستحضره من مصر فلما وصله رده إلى مصر مكرماً . توفى بالجيزة سنة ٢٤٥ هـ ٨٥٩ م .

⁽٥) وفي التيمورية تجرى .

قلت : ذلك بأحد وجوه ثلاثة : صرفه عن التحقق بما علم إلى الاتساع في علمه ومعارفه ، وإبقائه في حاله مع عدم الشعور بنقصه حتى الاتسمو همته لغير ماهو فيه ، فيكون حجاباً له عما هو أعلى بل يكون موكولا لحاله في وقته ، وبتيسير مراداته من غير تأييد فيها بما يقع به الزيادة في حاله فيشتغل بمراده عن مولاه ويرى ذلك سعادة في أمر دينه ودنياه ، وإنما هو صرف له عن بابه وطرد عن أحيابه كما قيل ؛

> ومن صد عنا حسبُه البين والقِلا ومن فاتنسسا يكفيه أنَّا نفوته وقه ثبه المؤلف على ما قلناه مما ذكره حيث قال :

ولو لم يكن إلا منع المزيد .

قلت : وبذلك يتحقق الاستدراج حتى يرى الشر في موضع الخير ، وبالعكس ، (ومَنْ لَمْ يَجْمَلُ اللهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورِ)(١) فعليك باللجاء إلى الله في كل حال والحذر من نفسك بكل حال ، والإعراض عن الانتظار بما تتعلَّق به الأَّغراض . والسلام قال :

ولو لم يكن إلا أن يخليكَ وماتريه .

قلت : يعنى يصرفك عن بابه بمرادك ، ويطردك عن جنابه بتواتر امدادك ؛ فترى أنَّك في محل القرب وأنت في محل البعد ، وهذا من غاية المكر والاستدراج ، والعياذ بالله ، وإليه أشار الجنبِد رضي الله عنه حيث قال : ﴿ أَلطف (٢) ما يُخادَّعُ بِهِ الأَولياءُ وجودُ الكرامات والمُعُونياتِ ﴾ **انتهی** .

ووجوه الابتلاء في المقام مع ما تريك ثلاثة : أحدها : الأندن به والانقطاع إليه وذلك بُعدً عن مراتب الاختصاص . الثاني : الاشتغال عن العبودية بسببه فرحاً وتُرحاً ، وإن كنت توى أنه موجب شُكر وشهود مِنة ، ففيه من الأقّبال والإدبار علة . الثالث : الإغترار بظاهر الإفعال عن باطن الأَّحكام وهو أصل كبير في الإِبعاد والطرد ، وقد قال الإِمام أحمد بن حنيل رضي الله عنه يُوصى بعض أصحابه : خَفْ سطوةَ العدل ، وأرحْ رأفة (٣) الفضل ، ولاتنأمن مكره ولو أدخلك

⁽١) آية ٤٠ من سورة النور . (۲) أي أدق وأخنى .

⁽٣) وفي نسخة أرته _

الجنة ، فنى الجنة وقع لأبيك أدم ماوقع ، وقد يقطع بأقوام فيها فيقال لهم : (كُلُوا واشْربُوا هَنيثًا بما أَسْلَفْتُم في الأَيامِ الخَالية)(١) فقطعهم بالأكل والشرب عنه ، وأيّ مكر فوق هذا ، وأيّ حسران أعظم منه » انتهى وهو أوّل كلام حفظته في هذه الطريقة . (وقوله «ولو أدخلك البجنة» أتى به للمبالغة ، واستشهد بواقع أدم عليه السلام للتحقيق في ذلك ، وإلّا فالجنّة دار السلام ، وأدم على التبرئة من كلّ نقص وعيب ، وموقف الخوف والرجاء هذه الدار ، فافهم)(٢).

ثم إِنَّ من أُصول الآداب التي يقع بتركها الطرد والانقلاب حفظ حرمة السلمين . خصوصاً أهل دائرة الحق من العباد والزهّاد وأهل الطاعة والسداد ، ومفتاح إسقاط حرمتهم احتقار ما منحهم مولاهم وعدم الاعتبار عا مَنَّ به عليهم وأولاهم ، فلذلك قال :

إذا رأيت عبداً أقامه الله بوجود الأوراد وأدامه عليها مع طول الإمداد فلا تستحقرن ما منحه ولاه لأنك لم تر عليه سيماء الدارفين ولا بهجة المحبين .

قلت : معنى أقامه : استعمله مع الدوام وحصول الفوائد ، والاوراد ما ترتب من العبادات في الأوقات .

والإمداد هنا : حصول المنافع والفوائد ، وطولها بكثرتها واتصالها ، ومنجه : أعطاه عن تفضَّل وإكرام .

ولاشك أن من اتصلت أوراده وتواترت أوراده مخصوص من مولاه بعناية ، وملحوظ برحمة ورعاية ، فيجب تعظيمه واحترامه ويتعيّن توقيره وإكرامه ، ولا يُتَحقر ما هو عليه لكونه قاصراً عن درجة أهل الكمال من العارفين والمحبين ؛ إذ لم تر عليه سيماء الأوّلين ، مِن : الاستسلام والرضاء والسكون عند جريان القضاء، ومن حال أهل المحبّة وبهجتهم الني (٣) مقتضاها شغفهم عولاهم ، وإعراضهم عن الوجود إذْ تولّاهم ، فإن قُصورهم عن ذلك لايخرجهم عن دائرة أهل الاختصاص حتى يحتقروا ويُحتقر ما هم عليه ، فقد قال أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : «الوكشف عن نور المؤمن العاصى لطبّق ما بين السهاء والأرض ، فما ظنّك بالمؤمن المطبع » وقال أيضاً ، رضى الله عنه : «أكرم المؤمنين وإن كانوا عصاةً مذنبين ، وأقم عليهم الحدود واهجرهم أيضاً ، رضى الله عنه : «أكرم المؤمنين وإن كانوا عصاةً مذنبين ، وأقم عليهم الحدود واهجرهم

^{﴿ (}١) آية ٢٤ من سورة الحاقة .

 ⁽۲) يبدو أن ما بين الأقواس من تعليقات بفض النساخ ,

⁽٣) وفي التيمورية « اقتضاها » .

رحمة بهم ، لاتَقَزَّزَا لهم ، ولاتقتد عن يتورّع عمَّا نالته أيدى المؤمنين ولايتورع عمَّا نالته أيدى المشركين ؛ فقد عُلم ما نالَ الحجرُ من أيدهم فاسود لذلك ، انتهى .

« وأشار بـ آخره لما روى أن الحجر الأسود إنما تدلَّى إلى الأرض ياقوتة بيضاء وإنما سوّدته أيدى المشركين (١) والمقصود أنَّ من ظهر بالنسبة لجناب الله تعالى تاماً كان أو ناقصاً ، صادقاً كان أو كاذباً تعين تعظيمُه واحترامه، ووجب توقيره وإكرامة ، على قدر حاله من غير احتقار ولاإهمال ولا اقتداء إلَّا عن صحَّ عمله وورعه ونفوذ بصيرته ؛ فإن الجناب عظيم والإنتسابُ إليه لايكون إِلَّا بعناية منه إِذْ لايقدر أحد على هداية نفسه ، وهذا مانبَّه عليه إِذْقال :

فلولا وارد ماكان ورد.

قلت : يقول : فلولا وارد من الحق يقتضى تعظم جنابه ماكان وِرد يقتضى الوقوف ببابه ؛ إذ ماكان ظاهره ذكر إِلَّا عن باطن شهود وفكر ، بل لولا وارد ماكان اثتساب إنما ينتسب العبد للجناب بعد تحققه بعظمته على قدر حاله ، واعتبر هذا بةول الصحابة رضي الله عنهم حين كانوا يرنجزون في الخندق:

والله لولا الله ما اهندينا ولاتصدقنيا ولاصلينا وإنما هما اثنان : أهل هداية أوعناية ، وكلاهما في منَّة الحق وكرامته ، كما قال : قوم أقامهم الحق لخدمته وقوم اختصُّهم بمحبته.

قلت : فالذين أقامهم لخدمته ثلاثة : العباد ، والزهاد ، وأهل الطاعة والسداد. فالعباد : من يعمل بنحقيق العمل لقصد تحصيل الأمل . والزاهد(٢) الفار من وجود الخلائق في الظاهر لينفرد همه لمولاه على الاوراد بالغدو والاصال . والذين اختصّهم بمحبته ثلاثة : المحبون والعارفون والواصلون ، فالمحب من آثره على كل شيء ، والعارف من شهده في كل شيء ، والواصل من يغنى به عن كل شيء وهم أهل الاجتباء والاختصاص كما أن الذين من قبلهم أهل الهداية والإنابة ، قال الله نعالى (يَجْتَبِي إلَيْه مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيه مَنْ يُنِيبُ . . الآية)(٣) خالكل في

e de la companya della companya della companya della companya de la companya della companya dell

⁽١) يبدو أن ما بين الأقواس من شرح بعض الكتاب .

⁽٢) وفي نسخة الدار (والزهاد الفارون من وجود الحلاً ثق في الظاهر لينفردوا هم لمولاهم على بساط الطلب وإرادة السلامة ، والتاسك : المتمسك بالفضائل المواظب على الأوراد بالغدو والأصال) .

⁽٣) من آية ١٣ من سورة الشورى .

داثرة الحق مستمدون من إحسانه وفضله ، كما أشار إليه المؤلف بالآية إذ قال :

كلاً نمد هؤُلاء وهؤُلاء من عطاء ربّك وما كان عطاءُ ربّك محظوراً .

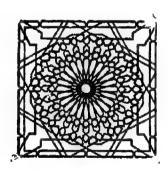
قلت : أشار بالآية (١) إلى أن الكلَّ من عطائه تعالى ؛ فيعطى من يشاءً ما يشاء بلا حجر ، ويمنع من يشاء ما يشاء بلا علَّة ، فالكل منه وإليه ، وإذا كان الأمر كذلك فلتراع نسبة إحسانه وظهور فضله وامتنانه ؛ فيمن ظهر عليه شيءٌ من شواهد الإحسان بحيث لا ينقص من حقه شيءٌ وإن كان بعضهم فوق بعض في ذلك.

ثم موقع الآية إنما هو فيمن أراد الآخرة أو الدنيا ، لكن أخرها مشير للتفاضل في درجات الآخرة وعليه يجرى التوقيع المذكور هنا ؛ إذ قال تعالى : (واللآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَات وأَكْبَرُ تَضيلاً)(٢) فافهم الآية ونقدبرها حق التدبر تصب ما أشرنا إليه ، وما هو إلا كما قال:

ارحم بني جميع الخلق كلهم وانظر إليهم بعين اللطف والشفقة وقر كبيرهم وارحسم صغيرهم وراع في كل خلق حق من خلقه

ومعنى محظوراً : ممنوعاً . والمقصود : ليس عطاءُ الله بمحجور حتى يقصر على من ظهر عليه . بل وربما يفتح منه على من بعد عنه فضلاً عمن له نِسبةٌ فيه والله أعلم .

ثنبيه : وأصل هذا الأمر كله ورود الواردات ، وهي منح آلهية لاتتوقّف على علَّة ، ولا سبب ، ولا زمان ، ولا عين ، ولا أمد ، ولا وقت ، ولا غيره ،



⁽٣) آية ٢٠ من سورة الإسراء.

* المنازل على قدر مراتب النازل .



متى رزقك الطاعة والفنا به فأعلم انه قد أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة .



وقال رضى الله عنه :

قلما نكون الواردات الالهية إلَّا بَغْتة .

قلت: يقول قليلا ما نكون الواردات التي هي التنزيلات العرفانية على القلوب الموجب(١) لتأثيرها بورودها من حيث قومها وسطونها ومعناها إلا بغتة أي : فجأة دون روية ، ولااستعداد ولا توقيت ، وقد نرد على استعداد وهو أقل من القليل ، بل يكاد أن يكون معدوماً ، نعم قد يُعرف ورودها عقاماتها ومودتها(٢) في بعض الأوقات ، وقد سئل الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلاني(٣) رضى الله عنه عن صفة الواردات الآلهية ، والطوارق الشيطانية ، فقال : «الوارد الالهي لابأني باستدعاء ، ولا يذهب سبب، ولا يأتي على عملٍ واحد ، ولا في وقت واحد ، والطارق الشيطاني بخلاف ذلك غالباً » انتهى .

ثم ذكر المؤلف وجهاً من وجوه الحكمة في إتيان الوارد على ماذكر فقال:

صيانةً لها عن أن يدعيَها العباد بوجود الاستعداد .

قلت : وإنما صانها عن ذلك لثلاثة أوجه : أحدها : لأنها من بساط عزيز ، وما كان من عزيز لاينبغي أن يكون إلا عزيزاً . الثانى : لئلا تكون مبتذلة فيبطل سر الاختصاص وهو الذي جائم من أجله (٤) الثالث : لتعظيم المنّة وتحقيق الشكر على المواجه بها على قدرها ، فقد قيل : «إذا عمت النعم (صُغرت) و كُفرت ، وإذا خصّت عُظمت وشُكرت» . فتأمل ذلك وبالله التوفيق وسيأتي من كلام المؤلف «ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر إجلالاً لها أن تَبتذل بوجود الإظهار أو ينادى عليها بلسان الاشتهار » ، فانظره في محله ؛ فإن له تعلّقاً عاهنا . والله أعلم . وإذا كانت

⁽١) وفي نسخة : المواجهة . (٢) وفي نسخة : وجودها .

⁽٣) هو ؛ عبد القادر بن عبد الله الحسى ، مؤسس الطريقة القادرية من كبار الزهاد والمتصوفين . ولد في جيلان (وراء طبرستان) سنة ٤٩١ ه - ١٠٩٨ م وانتقل إلى بغداد فاتصل بعلمانها ومتصوفيها وسمع مهم الفقة والحديث والأدب نم تصدر التدريس والفتوى ببغداد سنة ٢٥٥ ه . وللعالم مرجليوت الإنجليزي رسالة في ترجمته نشرها ملحقة في المجلة الأسيوية الإنجليزية . والغلر كذلك في ترجمته كتاب الأعلام ص ٤٣٥ ج ٢ .

^(؛) وفي التيمورية ؛ وهو اللبي جامت على أصله .

حكمة الله في الوارد ماذكر فحق العبد أن يجرى على حكم ذلك فيا التي إليه اعتبار بحكمة الله فيا ألقى إليه وإن خالف ذلك فهو جاهل ، كما نبه عليه المؤلف إذ قال :

من رأيته مُجيباً عن كلِّ ماسُئِل وذاكراً كلما علم ، ومُعبِّراً عن كل ماشهد فاستدلُّ بذلك

على وجود جهله .

قلت : وجهله من وجوه ثلاثة : أحدها : عدم اعتبار المراتب فى أنفسها ، فليس كل سائل يستحق الجواب ، ولا كل علم يُذكر لكل أحد ، ولاكل مشهود يعبَّر عنه لكل شاهد ، فقد سئل بعضهم عن مسألة فلم يجب فيها ، فقال له السائل : أما علمت أن من كتم علماً نافعاً ألجم يوم القيامة بلجام من نار ؟! فقال العالم : ضع اللجام واذهب ، فإن جاء من يستحقه وكتمتُه عنه فليلجمني.

وقال على كرمَ الله وجهه: «حدّثوا الناس بما يعرفون ، أتريدون أن يكذب الله ورسوله ». قال الإمام أبو حامد الغزالي^(١) : وقد يتضرر بالحقائق أقوام كما يتضرر الجعل^(٢) بالورد والمسك.

وقيل للجنيد ، رحمه الله ، يسألك الرجلان عن المسألة الواحدة فتجيب هذا بعض الحكماء : « زيادة هذا ؟ . فقال : الجواب على قدر السائل ، لا على قدر المسائل . وقال بعض الحكماء : « زيادة العلم في الرجل السوء كزيادة الماء في أصول الحنضل كلما ازداد ربًا ازداد مرارة » انتهى . الثانى : تعنّر الإحاطة في الجواب بالعلم ، وإضاعة العلم ببذله في غير محلّه وقصور العبارة عن مدارك الشهود ، حتى ربّما أدت العبارة خلاف القصود ، ومن ثمّ كفر جماعة من المحقّقين وبُدّعُوا ، وفسقوا ، ولا كفروا ولا فسقوا ولا ايتدعوا . وفي الخبر : إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله فإذا ذكروه أنكره أهل الغرّة بالله ، وأنشدوا في ذلك :

يارب جوهر علم لو أبوح به لقيل لى أنت مِمن يَعبدُ الوثَنا ولاستباح رجالٌ مسلمون دمى يروْن أقبح ما يأتُونَه حَسَنَا

⁽۱) هو : محمد بن محمد الغزالى الطوسى ، حجة الإسلام وفيلسوف متصوف له نحو مائتى مصنف . وله فى طوس بخر اسان ورحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام ومصر وعاد إلى بلدته فتو في بها سنة ه ه ه ه – ١١١١ م . وولد سنة ه ه ه ه حد ١٠٥٨ م ومن كتبه « إحياء علوم الدين » و تنزيه القرآن عن المطاعن » و « ياقوت التأويل فى تفسير التنزيل » وهو تفسير فى تحو أربعين مجلداً .

⁽٢) الجمل ، بضم الجيم - حشره الحنفس.

الثالث: أن المحال والاوقات مختلفة ، فَرب مسألة يليق ذكرها فى وقت دون وقت ، ورب علم خوطب به فى محل دون آخر ، ورب مشهود صح ذكره فى زمان دون زمان ، ولناس دون أخرين ؛ فالجهل إذن لاختلاف النسب والوجوه ، وقد اختلف المشايخ فى : هل لايبذل علمهم إلا لأهله وهو قول الثورى أو يبذل لأهله ولغير أهله ، والعلم أحمى جانباً (١) عن أن يصل إلى غير أهله ، وهو مذهب الجنيد ، إذ قيل : « كم تنادى على الله بين يدى العامة ؟ قال : لكنى أنادى على الله بين يدى العامة بين يدى الله ».

وقيل للثورى: «ألا تُذكّر أصحابك؟ فقال: إنهم في حجاب القطيعة»، أو كما قال: والصواب التفصيل، فما كان من الوعظ والتذكير فللخاصة والعامة، وما كان من البيان والتقرير فللخاص من المحبين فَمن بعدهم، وما كان من الأحوال والمنازلات فللمريدين والسالكين(٢) فلكل مقام مقال ولكل عمل رجال. وبالله التوفيق، ثم الحامل على التعبير وما معه إنما هو حب الاستظهار، وهو من الميل للدنيا، والميل للدنيا من الجهل بالآخرة وطلب الدنيا بالآخرة جهل إذ يقتضى عدم تعظيمها وذلك من الغفلة عن عظمة ما أعدّ(٣) الله فيها كمًّا وكيفًا، وهذا أشار إليه المؤلف إذ قال:

إنما جعل الدار الآخرة مَحلاً لجزاء عباده المؤمنين ؛ لأَن هذه الدار لاتَسعُ ما يريد أَن يُعطيهم ، ولأَنه أَجَلَّ أَقدارهم عن أَن يجازيهم في دار لابقاء لها .

قلت : ذكر هنا حكمتين في تأخير جزاء المؤمنين للدار الآخرة : إحداهما اتساع عطائه وذلك في الصفة والمقدار ودليله قوله عليه السلام : يقول الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين مالاعين رأت ، ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر(٤) ، ثم تلأ قوله تعالى (فلاتعلم نفس ما أخنى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون(٥) ... الآية) ومعناها في كل وجه وفي كل معنى ، وفي كل نوع وفي كل جزء : وكونه كاملاً ببقائه لايزول ولا يحول ، لأن الآتي قطعاً كالموجود في الحال وما كان مآله إلى الزوال فكأنه قد زال ، وقد جاء في الخبر : «لو كانت الدنيا من فيه الحال وما كان مآله إلى الزوال فكأنه قد زال ، وقد جاء في الذي يفنى » ، فيرحم الله القائل الأهب يفنى والآخرة من خزف يبتى لاختار العاقل الذي يبتى على الذي يفنى » ، فيرحم الله القائل ا

⁽١) وفى ت (والعلم أحمى جناباً أن يصل إليه غير أهله) .

⁽٢) وفى ت (وما كان من الحقائق والمعارف قلأهل المعرفة والواصلين) .

⁽٣) وفى ت : (وذلك من الغفلة عن عظمة ما أعد الله سبحانه فيها لعبادة المؤمنين نما لا يكيف) .

⁽٤) حديث صحيح دواه الشيخان وغير هما , ﴿ وَ) آيَة ١٧ مَنِ سَوِرة السَجِدة .

فما الدنيسا وزخرفها بشيء ولا أيسامهسا إلَّا عسوار وليس بعاقل من يصطفيها أتشرى(١)الفوز، ويلك، بالتبار(٢)

ثم للجزاء مقدمة وهي وجدان الثمرة ، وذلك دليل القبول ، والجزاء على قدر القبول وهذا مانبُّه عليه المؤلف إذ قال :

من وجد ثمرةً عمله عاجلاً فهو دليل على وجود القبول.

قلت: ثمرة العمل: ما ينشأ عنه من القوائد الدينية والدنياوية ، وذلك يدور على ثلاثة: حصول البشارة بزوال الخوف والحزن لقوله تعالى: (أَلاَ إِنْ أَوْلياءَ اللهِ لاَخَوْف عَلَيْهِمْ وَلاهُم يَحْزَنُون الذينَ آمَنُوا وكَانُوا يَتَقُونَ لَهُمْ البُشْرَى فى الحياةِ الدنيا وفى الآخرة.. الآية (٣)) والحياة الطيبة بالرضا والقناعة لقوله تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنشَى وَهُوَ مُؤْمِن فَلَنحْيِينَةُ حَياةً طَيْبَةً (٤)) وظهور سر الخلافة بتسخير الكائنات وانفعالها ظاهرا وباطنا لقوله تعالى الاوعد الله الذينَ آمَنوا مِنكم وعَملوا الصالحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهم فى الأَرض كما المُتَخَلَفَ الذينَ (وَعَدَ اللهُ الذينَ آمَنوا مِنكم وعَملوا الصالحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهم فى الأَرض كما المُتَخَلَفَ الذينَ مِن قَبلهم ، وَلَيُمكِنَنُ لَهُم دينَهم الذى ارتَضَى لَهُم ، ولَيُبَلَلنَهمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهمْ أَمْنا .. الآية)(٥) وفى الحديث الصحيح قول ذلك الصحابى: فمنا من أينعت له ثمرته فهو مهدما ، ومئا من مات لم يستوف من أجره شيئاً ، منهم مصعب بن عُمير (١) رضى الله عنهم اجمعين .

ومن طيب الحياة حلاوة الطاعة ، فمن ثمَّ يصح كونها ثمرة ، لامن حيث ذاتها . فتدبر ذلك، وبالله التوفيق . وإنما كانت الثمرة دليل القبول ؛ لأَن الكريم إذا أعطى ظاهراً كمَل باطناً وإذا وَعَدَ أمراً أَقْوى اليقين فيه بمبشراته ولذلك أشار المصنف إذ قال :

إِنْ أُردت أَنْ تَعْرِفُ قَدْرِكُ عَنْدُهُ فَانْظُرُ فِي مَاذَا يُقْيِمِكُ .

قلت : لأن المنازل على قدر مراتب النازل ، فإن وجّهك للدنيا فقد أهانك ، وإن أشغلك بالخلق عنه فقد صرفك ، وإن وجّهك للعمل فقد أعانك ، وإن فتح لك باب العلم فقد أرادك ،

⁽١) شرى بمعنى باع. (٢) التيار ؛ الملاك .

⁽٣) آية ٢٢ من سورة يونس . (٤) آية ٩٧ من سورة النحل .

⁽ه) آية ۵۵ من سو ة النور .

⁽٦) هو : مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف صحابي من السابقين إلى الإسلام أسلم في مكة وكم إسلامه فعلم به أهله فأو ثقوه وحبسره فهرب من مع هاجر إلى الحبشة نم رجع إلى مكة ، وهاجر إلى المدينة وشهد بدراً وحمل اللواء يوم أحد فاستشهد وكان في الجاهلية فتى مكة شباباً وجمالا ونعمة ، ولما أسلم زهد بالنعيم وكان يلقب « مصعب الخير » . انظر في ترجمته طبقات ابن سعد ، والإصابة ، والإعلام .

وإن فتح الك باباً إلى مناجاته فقد قربك ، وإن واجهك بالبلاء فقد هداك ، وإن صرفك عن الأغراض فقد أدبك ، وإن رضيت به ورضيت عنه فقد فتح الك باب الرضا عنه وهو أعظم الابواب وأتمها وأتمها ؛ فقد قال عبد الواحد بن زيد رضى الله عنه : «الرضا باب الله الأعظم ومستراح(۱) العابدين وجنّة الدنيا » في الخبر : هيفول الله تعالى : أنا الله لا إله إلا أنا خلقت الخير والشر فطونى لمن خلقته للخير وأجريت الخير على يديه ، وويل لمن خلقته للشر وأجريت الخير الشر على يديه ، وويل لمن خلقته للشر وأجريت الشر على يديه » وفي خبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من أراد أن يعلم ماله عند الله فلينظر مالله عنده(۲) فإن الله ينزل العبد حيث يُنزله العبد من نفسه » وقال الفضيل بن(۱) عباض ، رضى الله عنه ، : وإنما يطبع العبد ربّه على قدر منزلته منه » انتهى . وأكبر المنازل كلها التعلق بأوصافه مع التحقق بأوصافك ، بل أكبر الكرامات أن تكون فى الظاهر ممتثلاً لأمره وفى الباطن مستسلماً لقهره ، وإن شئت قلت : الصدق فى العبودية والقيام بحقوق الربوبية ، وإن شئت قلت : الطاعة والذي به عنها ، فهذه عبارات كلها ترجم لمنى واحد عبر عنه بها . وقد نبه عليه المؤلف بالعبارة الأخيرة إذ قال :

مَى رزقك الطاعة والغنا به فاعلم أنه قد أسبغ عليك نِعمه ظاهرة وباطنة .

قلت : وصورة ذلك أن (٤) تعمل بأمر الله لا لشي ، وترجو من الله خير الدنيا والأخرة لابشيء فتكون له به لا لعلّة ولا لسبب . ومعنى أسبغ : أكمل وتمم . والظاهرة : الجليّة والباطنة : الخفية . والمقصود أن أتم النعم وأكملها وأعلاها وأفضلها القيام بالعبودية في عين مشاهدة الربوبية .

⁽۱) وفي ت : وسراج ـ

 ⁽٢) رواه الدارقطني في الإفراد على أنس ورواه أبو نعيم في الحلية رفي معناه الخديث الذي يقول الله تعالى فيه : أنا عند ظن عبدى
 بى إن حير ا فخير وإن شراً فشر . وثد رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية .

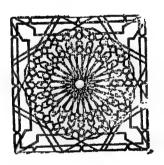
 ⁽٣) هو : أبو على الفضيل بن عياض بن مسعود التميمى ، من أكابر العباد الصلحاء . كان تقة فى الحديث ، أخذ عته كثير ون ، منهم الإمام الشاقمى . أصله من الكوقة ومولده بسمرقند سنة ١٠٥ هـ ٣٠٣ م وسكن مكة وتوفى فيها سنة ١٧٨ هـ ٣٠٠ م .
 انظر ترجمته فى الكتب الآتية : طبقات الصوفية – ثذكرة الحفاظ الأعلام – الرسالة القشيرية .

⁽٤) وى ت : (وصورة ذلك أن تعمل بأمر الله سبحانه لا لشيء ترجوه من الله من خبير الدنيا والآخرة ولا بسبب شيء فتكون له يه).

وإن شئت قلت : إقامة الشريعة مع موافقة الحقيقة ؛ لأن به تقع الراحة والموافقة والكمال والتحقيق والتبرّى ثما سواه تعالى ، فيزول البؤس والسَّغَب ويتحصَّل المراد والطَلب ، وهى الرحمة الكبرى والنعمة العظمى والفائدة التامّة ؛ فقد قيل : النعمة العظمى الخروج من النفس ، وهيل : النعمة ما وصلك بالحقائق وقطعك عن الخلائق . النعمة ما أسلاك عن دنياك وأدناك من مولاك. النعمة مالا يوجب ندماً ولا يُعقب ألماً » انتهى .

وصورة ماذكره أن يعمل لله لالشيء ، ويطلب من الله لابشيء فهو غنى به عن طاعته فيما يريده من ثواب وغيره مع تلبّسه بالطاعة . رزقنا الله ذلك وحققنا به عمنه وكرمه .

تنبيه : نعمة الله بالطاعة والغنا به عنها هي مطلوبه من عباده ، وخير المطالب ماهو مطلوب منه ، وهو ماذكر من الطاعة والغني به .





مطلب العارفين من الله الصادق في العبودية والقيام بحق الربوبية ٠٠



وقال رضى الله عنه خير ماتطلبه منه ماهو طالبه منك.

قلت : وذلك لأنه مختاره لك ، وهو العالم بمصالحك والقادر على توصيلها إليك ، وأولى ما نرجع به إلى الله ماجاءنا عن الله ، والذي هو طالبه منك ثلاث : التخلّ عن كل شيء إلا عنه ، والتحلّ بما يرضيه عنك ويردّك إليه ، والدوام على ذلك حتى نلقاه بلا فترة ولا تقصير ، ويعبّر عن ذلك بإحدى عبارات ثلاث : الطاعة والغني به عنها ، والصدق في العبودية والقيام بحقوق الربوبية ، وامتثال لأمره والاستسلام لقهره . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله لايسأل الخلق عن ذاته وصفاته ، ولا عن قضائه وقدره ، ولكن عن أمره ونهيه ، فاطلب ربتك من حيث يطلبك . انتهى . وذكره في «لطائف المنن» .

ثم من مقتضيات الطلب الطاعة ، والانبعاث إليها وجود الحزن على فقداتها وذلك غير مفيد مالم يوجب النهوض إليها حسما نبه عليه المؤلف إذ قال :

الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامات الاغترار .

قلت ؛ الحزن انقباض القلب لفوت محبوب أو خوف حصول مكروه فيهيّجه حسرة خوف الفوات ، أو وجود الفوات ، وهو عذاب حاضر ونكد حاصل لافائدة له إلا التلّهٰف على السالف ، والتشمير في المستأنف ، فإن أفاد ذلك عملاً أو نهوضاً لاستدراك المكن منه كان حسنا جميلا وإلا فليس بشيء ، بل هو زيادة في الاغترار ؛ لاعتاد صاحبه في باب التوجّه والتذكير بالرجعي إلى الله تعالى وقد يزداد صاحبه جرأة ورؤية لنفسه فيكون سبباً لطرده من حيث يراه سبب قربه . وقد سمعت شيخنا أبا عبد الله القودري رحمه الله يقول : «رأيت في حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا استكمل الرجل النفاق ملك عينيه يُرسلهما مني شاء» .

وقال أبو سليمان الداراني رضى الله عنه : «ليس البكاءُ بتعصير العيون ، إنما البكاءُ أن تترك الأمر الذي تبكى عليه » انتهى . وبالجملة فكل شيء لاحقيقة له فالإعتداد به غرور ، والحزن

بلا نهوض : من ذلك (١) والله أعلم . ثم باعث الحزن : ما يجرى فى الفؤاد من إشارة القلب لجلال المحق سبحانه حتى يقع فيه خوف أو حياءً أو رؤية نقص فى العبودية ونحوها وذلك كله من ملاحظة أو صاف العبد فهذا وإن كان كمالاً فليس بأكمل . وهذا ما نبع عليه المؤلف إذ قال :

ما العارف من إذا أشار وجد الحقُّ أَقربَ إليه من إشارته .

قلت: يقول ليس العارف الحقيقي أو الكامل من إذا أشار ضميره لعنى من الحقيقة أو اسم من أسماء الحق أو صفة من صفاته وجد قلبه وضميره لربّه دون ما أشار إليه في قلبه بحيث لم يحسّ بعلم ما وقعت به الإشارة ولا عمناه ، بل ذكر الله به من حيث ما أشار إليه في قلبه ذكراً نبيى به ذكره ومذكوره لاستغراقه فيه ؛ لأن ذلك إنما سرى له من تعلّق الإشارة عمنى إليه مرجعه فهو باق في إشارته . وغاية معرفته ما أشار إليه ضميره وهو راجع إليه فإشارته عائدة عليه . وإذا كان كذلك فإنما عرف وصف نفسه فليس بعارف على الحقيقة وإن كان له حظ من المعرفة ؛ ولذلك قيل : «الإشارة نداء على رأس العبد بالبعد ، ويوح بعين العلّة » . وقال الشبلي(٢) رضى الله عنه : «كل إشارة أشار به الخلق إلى الحق فهى مردودة عليهم حتى يشيروا بالحق إلى الحق ، وليس لهم إلى ذلك سبيل » . وقال أبو على الروذبارى(٢) رضى الله عنه : «الإشارة تصحبها العلل ، والعلل بعبدة من عين عين الحقائق » انتهى .

شم بيّن المؤلف شأن العارف الحقيق في بساط الإِشارة بأن قال :

بل العارف من لا إشارة له .

قلت : يعنى لا إشارة له أصلاً لا لجمال ولا لجلال ، ولكنَّه موقوف في موقف الفناء بالحق عن كل ملاحظة وإشارة وتنبيه ومعنًى ، كما نبَّه عليه المؤلف إذقال :

⁽١) أي من هذا النمط من الغرور .

⁽۲) هو : أبو بكر دلف بن جحدر الشبلى ، عالم عابد ناسك كان فى مبدأ أمره والياً فى (دنباوند) ثم ترك الولاية وعكف على العبادة واشهر بالتقوى والظرف والصلاح، له شعر صوفى جيد، أصله من « خراسان » ومولده ووفائه ببغداد ، ولد سنة ۲۶۷هـ ۸۲۱ م ، وتوفى سنة ۳۲٤ هـ ۹۶۹ م .

 ⁽٣) دو : أبو على أحمد بن محمد الروذبارى . ترجم له صاحب الرسالة القشيرية فقال : بغدادى المولد أقام بمصر ومات بها
 ستة ٣٢٢ ه ، صاحب الجنيد والنووى ، وكان أظرف المشايخ وأعلمهم بالطريقة » .

لفنائه فی وجوده وانطوائه فی شهوده.

قلت : فسقوط إشارته فى حاله لكمال فنائه بشهود الكمال ، لا لنقصه وقصوره عن مدارك الجلال والجمال ، فهو فان فى وجوده عن وجوده وفى شهوده عن شهوده بوجوده بل بمشهوده ويظهر ذلك فى حركات الجميع ، فأما الفانى فكما حكى أن بعضهم خرج فى بعض غيباته فأخذه الكفار فلم يستفق إلا والدلال يقول : من يزيد ؟ فرفع رأسه إلى السماء وقال :

أقامني حُبُّك فيمن يزيد في موقف الذل وقهر العبيد وقد حضر البائع والمشترى عبدك موقوف فماذا تريد؟

وكما اتفق في حكاية حاتم (١) الأصم رضى الله عنه إذ أخذه تُركى ليذبحه فأتى مُسلم فضرب الله بينى التركى فقتله ، فقيل له : كيف كان قلبك إذ ذاك؟ قال : كنت أنظر ما يحكم الله بينى وبينه . في هاتين الحكايتين عدم التمييز عند مواجهة الحكم ولو أشار الضمير للجمال لقال : كنت أرجو الله أن يخلّصني من ذلك أو أراه نعمة قابلة في الحال ، ولو أشار للجلال لقال : كنت أرى ذلك من ذنوبي أو انتظر ما هو أعظم منه . والله أعلم . ثم لما كانت الإشارة واسطة بين الرجاء والخوف ، إذ تفيد كلاً منهما ، جعلها المؤلف واسطة فذكر الخوف قبلها والرجاء بعدها فقال :

الرجاء ماقارنه عمل.

قلت: يعنى عملا في سبب تحصيل المرجو لأَجل تحصيله ، وقد عبَّر عنه بعض الفقهاءِ بقوله: «تعلُق القلب عطموع يحصل في المستقبل مع الأَخذ في العمل المحصّل له ، وأقرب منه أن يقال عطمع يصحبه عمل في سبب المطموع فيه لأَجل تحصيله . والمقصود أن الرجاء الملاعمل لايصح كونه رجاءً بل هو أمنية كما قال :

وَإِلَّا فَهُو أَمْنَيَّةً .

قلت : يعنى وإن لم يقارنه عمل فهو أمنية ، أى : تمنى لاحقيقة له ولقد زأيت ليلةً شيخنا الفقيه أباعبد الله القودى رضى الله عنه فى المنام وكنت أقرأ عليه هذه الحكمة فكلماقلت أننيه قال : أو مَنيَّهُ ... فلما انتبهت تأملت فإذا الأمنية عينُ المنية من حيث إنها توصّل إليه ؛ لأن تحصيل المنية إعدام للحياة ، والأمنية كذلك ، والمنيَّة إعدام حسّى ، والأمنية إعدام معنوى .

⁽۱) هو ۽ أبو عبد الرحمن حاتم بن علوان ويقال له : حاتم بن يوسف الأصم ، من أكابر مشايخ خراسان ، وكان تلميد « شقيق » وأستاذ » أحمد بن خضرويه » ,

وكذلك قال الحسن رضى الله عنه : «يـأمِها النـاس اتـقـوا هذه الأمانى فإنها أوديـة النوكـي(١) فيحلُّون فيها ، فوالله ما آتى الله عبداً بـأمنية خيراً فى اللـنـيا ولافى الأخرة» .

وقال معروف الكرخي (٢)، رضى الله عنه : «طلبُ الجنة بلا عمل ذنبُ من الذنوب ، وإرتجاء الشفاعة بلا(٢) عمل نوع من الغرور ، وارتجاء رحمة الله مع المعاصى حمق وجهل » .

وقال الحسن أيضاً : ﴿ إِن قُوماً أَلْهَتُهُمْ أَهَانَى المُغْفَرَةَ حَنَى لَقُوا اللهِ وليست لهم حسنة ، بقول أحدهم أَحْسن الظنَّ بربي ، وكذب، ولو أحسن الظنَّ بريه لأحسن العمل له، وثلا قول الله تعالى : ﴿ وَذَلِكُمْ ظَنْكُمْ الذَى ظَنَنْتُمْ بِرَيِّكُم أَرْدَاكُمْ فَأَصْبِبَحْتُم مِن الخاسرين) (٤) انتهى .

وق آخره بحث يطول ذكره . ثم لمَّا فرغ المؤلف من ذكر هواعث الطلب ذكر عينَ المطلوب مقروناً بخير الطَّالهِبن فقال :

مطلب العارفين من الله الصدق في العبودية والقيام بحقوق الربوبية.

قلت لأن ذلك هو المطلوب منهم فهم طالبون منه ما هو طالبه منهم . والصدق في الهبودية بالتزام أحكامها في كل ورد وصدر هو عين القيام بحقوق الربوبية ، ومداره على أمور ثلاث : التشمير للحقوق ، والاعراض عن كل مخلوق ، والاستسلام نحت جريان المة ادير والأحكام ، وقد يُعبّر عنه بالطاعة والغناء به عنها . فكل صحيح واضح مليح . والله أعلم .

ثم مما يفرض للعارف وغيره فى طلبه بسبب ةطلوبه ، أو دونه وجود السيض والبسط ، وهـ. ا حالان للملب يردان عليه توقّع أو واقع . فائدة . وورودهما أبنى للعبد بعد فنائه ، وفناؤه بعد دقائه . وهذا مانبّه عليه المؤلف إذ قال :

قَبِضُكُ حيث لايبة يك مع البسط وبَسَطك بحيث لايتركك مع القبض و أخرجك عنهما كبي لا تكون لشيء دونه .

⁽١) وفي ت : • أو دية الشياطين ۽ والنوكي : ي الحمق .

⁽۲) هو : أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخى : أحد أعلام الزهاد والمتصوفين ، ولد في قرية «كرخ » ببغداد و توفي بيغداد سنة ۲۰۰ هـ ۵۱۸ م ، و اشتهر بالصلاح والعلم والتقوى قال الغزالى : «كان أحمد بن حنبل و ابن معين يختلفان ويسألانه ولم يكن في علم الظاهر مثلهما هي.

⁽٣) وفي التيمودية : بلا أتباع السنة .

⁽٤) أية ٢٣ من سورة فصلت .

قلت : القبض والبسط وصفان وجوديان يتعاقبان على النلب ، فيكون تارة بهذا وثارة بهذا وثارة بهذا وثارة في موقف الاعتدال وما جعل الحق ذلك إلا ليعرف العبد أنه في قبضة مولاه ، ليس له من الامر شيء ، فينقطع عن نفسه وعن كل شيء سوى ربه ، إذ ليس من مراد العبد دخول القبض عليه ، ولا مفارقة البسط (له) ، فإذا تحقق عدم دوام ما يحبه وثبوت مالا يريده لم يسكن لشيء من وجوده ولم يعتد عوجوده ، ونأثير ذلك بالأمور الملابسة له أقوى من تأثيره بالأمور البعيدة عنه أو المنفصلة وهذا ما أشار إليه الجنيد ، رضى الله عنه ، حيث يقول : «الخوف يقبضي ، والرجاء عنه أو المنفصلة وهذا ما أشار إليه الجنيد ، رضى الله عنه ، عيث بالخوف أفنانى عنى وإذا بسطنى بالحوف أفنانى عنى وإذا بسطنى بالرجاء ردّنى على ، وإذا جمعنى بالحقيقة أحضرنى (معه) وإذا فرقنى بالحق أشهدنى غيره فغطانى عنه و فهو فى كل ذلك محركى غير مسكنى ، وموحثى غير مؤنسى ، فحضورى لذوق طعم وجودى فليته أفنانى عنى فمتعنى أو غيبنى عنى فرو حنى (۱) .

وقال فارس ، رحمه الله ، : «القبض أولا ، ثم البسط ، ثم لاقبض ولا بسط ؛ لأن القبض والبسط إنما يتعاقبان في الوجود فأما الفناء والبقاء فلا » . انتهى ، يريد ـ والله أعلم ـ أن الله يربي المريدين في بداياتهم بغلبة القبض عليهم حتى يفنوا عن أنفسهم ، ويدسلوا عن حظوظها ، تم يردهم عليه بالبسط حتى يأنسوا به ، وبما منّة مِن مِنْة فيا توجهوا إليه ، حتى لا مكنهم نزوع عنها ، ثم ينتفيان عنهم ؛ ليتفرغوا لوظائف العبودية دون علّة نفسانية ولا غيرها ، فيكونون له به لا لشيء من نفوسهم ولا بشيء منها . وهذا مراد الشيخ ، أو قريباً منه ، وبالله التوفيق .

ثم إن أحوال الناس في تلقى القبض والبسط مختلفة على قدر قواهم وما واجههم من العرفان والتحقيق وهذا ما أشار إلية المؤلف إذقال:

العارفون إذا بُسطوا أخوف منهم إذا قبضوا.

قلت : حقيقة المعرفة نقتضى العارف قصر نظره على مولاه واعتباره بأوصافه مما به يتولاه، فإذا واجهه بجمال ذكر جماله لأنه لايياس من الله في شيء فإذا واجهه بجلال ذكر جماله لأنه لايياس من الله في شيء ولايامن منه في شيء ؛ لأن ظواهر الأخبار لاتقضى على باطن الصفات فلايامن مكر الله إلا القوم المخاسرون ، ومن يقنط من رحمة ربّه إلا الضالون ، فهم إذا عاينوا صورة أمن خافوا (٢) المكرود، وإذا رأوا صورة خوف رجوا الفضل . قال الشيخ أبو العبّاس المرسى ، رضى الله عنه : والعامّة إذا

⁽١) وفي التيمورية (أو غيبي عني فرجعني) .

⁽٢) وى التيمورية : (. . . إذا عاينوا صورة خوف رجوا الفضل وإذا عابنوا صورة أمن خافوا العدل) .

خوقوا خاقوا ، وإذا رجُوا رجوا ، والعارفون إذا خوقوا رَجُوا وإذا رُجُوا خاقوا» انتهى ، وقد يفهم ذلك من حديث الغار وحديث بدر ؛ إذ قال أبو بكر فى الأول : يارسول الله ، لو نظروا إلى أقدامهم نراونا فقال عليه الصلاة والسلام : لا تحزن إنَّ الله معنا .

وكان عليه السلام يوم بدر بقول : «اللهم إن نهلك «ذه العصابة لن نعبد . فيةول أبوبكر ؛ دع مناشدتك ربّك ؛ فإنه قد وعدنا بالنصر » . فكان أبو بكر فى مقام الثقة بوعد الله ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى موقف النظر ؛ لاتساع علم الله ، وهو أتم مع أن كل كمال بحسب من ظهر فيه ، فاعرف ذلك وبالله التوفيق . .

ومن موجبات الخوف ما يتضمنه البسط من الزلل وعدم الوقوف عند الحد ، وهذا ما أشار إليه المؤلف إذ قال :

ولايقف على حدود الأدب في البسط إلا القليل.

قلت: وذلك لأن البسط يوجب انتشار الحرارة في البدن فيستدعي استرسال النفس مع ما يلاعها وذلك يتضمن سوء الأدب في الحركات والتصرفات؛ إذ لاعكن معه حفظ الحرمة لوجود الطيش الباعث على الحركة من غير اختيار فلايقف على حدّ الأدب مع ما ذكر إلا من كان متمكن النفس في الأدب متحققاً بحقائق حفظ الحرمة ، قد غيس قلبه في بحر الهيبة ، ولذلك قيل ؛ وقف على البساط وإياك والانبساط ». وقال رجل لأني محمد الجريري(١) رحمه الله : كنت على بساط الأنس وفتح على طريق البسط فزللت زلّة فحجبت عن مقامي فكيف السبيل إليه دُلْني على الوصول إلى ما كنت عليه .. فبكي أبو محمد وقال : يا أخي الكل في قبضة هذه اللحظة ، كني أنشدك أبياتاً لبعضهم ، وأنشد يقول :

قف بالديار فهده آثارهم تبكى الأحبة حسرة وتشوقاً كم قد وقفت بربعها مُسْتَخْبراً أوسائلا عن أهلها أو مشفق. أ فأجابني داعى الحوى في رسمها فارقت من بهوط فَعَزَّ المُلتقى

وسئل بعض المشايخ عن تلك الزلّة فقال «انبساطُ مع الحق من غير أدب» انتهى . ثم ذكر الشيخ بعض علّة كونه موجباً لاساءة الأدب في غالب الأحوال فقال : البسط تناخذ النفس منه حظها بوجود الفرح والقبض لاحظ للنفس فيه .

⁽١) أبو محمد أحمد بن محمد بن الحسين الجريرى ، من كبار أصحاب الجنيد ، وأقعد بعد الجنيد في مكانه . مات سنة ٣١١ ه .

قلت: وموقف الحظوظ مناف للقيام بالحقوى فيا يتضمنه من الولوع والاسترمال ، بخلاف محل فقدها . قال في «لطائف المنز»: «البسط: مزلة أقدام الرجال ؛ فهو موجب لمزيد حلرهم وكثرة لجائهم . والقبض أقرب لوجود السلامة ؛ لأنه وطن العبد ؛ إذ هو في أسر قبضة الله تعالى ، وإحاطة الحق تعالى محيطة به ، ومن أين يكون للعبد البسط وليس هو شأنه (١) ؟ والبسط خروج عن حكم وقته ، والذبض هو اللائق بهذه الدار ؛ إذ هي وطن التكليف وإبهام الخاتمة وعدم العلم بالسابقة والمطالبة بحقوق الله تعالى ، انتهى .

وقد قالوا إِن القبض الأَرواح والبسط الارتياح والقبض حق الحق منك، والبسط حظَّك منه ولأَنْ تكون بحق نصل .

ثم أسباب القبض والبسط راجعة لعطاء أو منع ، وهما لايتحققان في صورهما ، فوجب أن تراعى الحائقُ ويذكب عن صور الأمور كما أشار إليه المؤلف إذ قال :

ريما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك.

قلت : إذا كان الأمر كذلك فكن خائفاً راجيًا في عطائه ومنعه ، راجعاً باللجاء والافتقار إليه فيهما غير مطمئن بشيء منهما ؛ إذ قد يكون في طيّه خلاف ما ظهرت به صورته . وقد أشار سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله الكريم (فأمًا الإنسان إذا مَا ابْتَلاهُ رَبّه فَأَكْرَمَهُ ونَحْمَهُ فَيقولُ رَبّى أكرَمَن ، وأمًا إذا ما ابْتلاهُ فَقَدَرَ عليه رِزْقَه فَيقُولُ رَبّى اهانن ، كلّا .)(٢) أي ليس الأمر كذلك ، بل قد يكون المنع (٣) عطاء ، والعطاء إهانة ، أو على مقتضي صورته فلا تفرح بشيء ولا تحزن عليه من حيث وجوده ، فافهم . ثم المنع في العطاء بأن يكون صارفاً عن الله ومشغلاً عنه كما قيل : ما شغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو عليك مشئومٌ ، فأمًا صورة العطاء في المنع فتاً ولها المؤلف بأن قال :

منى فنح لك باب الفهم في المنع عاد المنع وهو عين العطاء .

قلت : لأنه يردُك إلى مولاك ، ويصلك به من جهة مابه تولَّك ، والنعمة ما وصلك بالحقائق وقطعك عن الخلائق وسيأتى مزيد بيان عند قوله بعد : (متى أعطاك أشهدك برّه ومتى منعْك أشهدك قهره).

⁽١) وفي النسخة الحطية بدار الكتب (وهذا شأنه) .

⁽٢) آية ١٦ من سورة الفجر .

⁽٣) وفي التيمورية (بل قد يكون المنع كراماً) .

ومن مقتضيات الفهم عن الله وجود الرضا عنه سبحانه وتعالى ؛ لأن الرضا عن الله جنة معجلة وحالة حسنة ، ومفتاح كل خير وبر ، وقال عبد الواحد بن زيد رضى الله عنه : «الرضا باب الله الأعظم ومستراح العابدين وجنة الدنيا» . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (المؤمن بكل خير على كل حال إذ نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله (الحديث) وقد عد المؤلف فى التنوير » وجوه الفهم ، وأنهاها إلى عشرة ، ثم بين جميعها بما هو متأكد على كل مريد صادق وبالله التوفيق . ومن وجوه المنع فى العطاء والعطاء فى المنع ماذكره المؤلف بأن قال :

الأُكوان ظاهرها غرّة وباطنها عبرة .

قلت : فمن نظر إلى ظاهرها أسرته ، ومن نظر إلى باطنها هَدَنه (١) وإن اشتغل بها صرفته ، وإن اطمأن إليها صرعته ، وإن أعرض عنها فاتحته بما فيها ، فالعاقل ينبسط بإدبارها أكثر من إقبالها ويتحرّز في إقبالها أشد من إدبارها ، وكذلك كان السلف رضى الله عنهم إذا أقبلت الدنيا عليهم قالوا : دنب عجلت عقوبته ، وإذا أقبل الفقر قالوا : مرحباً بشعار الصالحين . وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم من كل آفة وهفوة قد عُرضت عليه مفاتيح خزائن الأرض فأنى إلا أن يجوع يوماً ويشبع يوماً ، ولما سألته ابنته وقُرّة عينه فاطمة رضى الله عنها خادماً ليما وجدنه من الألم عند طحن الرحى دلها على ذكر مولاها عند نومها قائلاً : ألا أدللك على ماهو خير وجدنه من خام ؟ إذا آوينا إلى فراشكما فسبّحا ثلاثا وثلاثين ، وكبرّا ثلاثا وثلاثين واحمدا أربعا وثلاثين وذلك خير لكما من الخادم ... الحديث) كل ذلك فراراً من زينة الدنيا وغرّتها ورجوعاً إلى مادلً عليه وجود عبرتها ، أليست بدار فناء وزوال ومحل نقص وارتحال ، لكن العبد مبتلى بنفسه معلّقًا بلسّباب معاشه ورياشه فوجب أن يتناول على قدر حاجته . والنظر إلى ما وراء مبتلى بنفسه معلّقًا بلسّباب معاشه ورياشه فوجب أن يتناول على قدر حاجته . والنظر إلى ما وراء ذلك إنما هو من نفسه الخبيثة . وإن لم ينظر فلخلية وارد الحقيقة عليه كما قال :

فالنفس تنظر إلى ظاهر غِرَّتِها والقلب ينظر إلى باطن عبرتها .

قلت فإذا نظرت إليها النفس وقع البسط والقبض بإقبالها وإدبارها ، وإذا نظر إليها القلب وقع البسط والقبض على حسب ماكوشف من حالها ومن أجل ذلك قال بعضهم : «تركت المدنيا لبسرعة فناثها وقلّة غناثها وكثرة عنائها وخسّة شركائها».

(وقال بعض العلماء : ماسطع لى زينة من زخرف الدنيا إِلَّا كُشف لى باطنه فظهر عندى عزوف عنها).

⁽١) وفي : ت (ومن نظر إلى باطنها غمته) .

قال الشيخ أبوطالب المكى رضى الله عنه: فهذه عناية من الله لمن والله من أوليائه المقربين ، قمن شهد الدنيا بأول وصفها لم يعتبر بآخره ومن عرفها بباطن حقيقتها لم يعجب بظاهرها ، ومن كوشف بعاقبتها لم يستهوه (١) زخرفها ، وكان عيسى عليه السلام يقول : ويلكم علماء السوء مثلكُم مثل قناة خَبث ، ظاهرها جصّ وباطنها نتَن ، وقد أمر الله تعالى نبيه عليه السلام بترك النظر إلى الدنيا فقال عزَّ وعلا (وَلَا تَمُدَنَّ عَيْنَيْكَ إلى مَا مَتَعْنَا به أَزْوَاجًا منهم زَهْرَهُ الحياةِ الدنيا لينفتنهُم فيه . الآية)(٢) فني هذه الآية : أن الدنيا فتنة والنظر إليها منموم وإن لم يكن حرامًا علينا لأن فيه عليه السلام أسوة لنا كما لنا أسوة به صلى الله عليه وسلم . ومن وجوه العبرة رؤية الفنا كما أن من الغِرَّة رؤية النظر لما يحصل بها من العِزَّ والذي وعلى (٣) ذلك نبه المؤلف إذ قال : إن أردت أن يكون لك عزَّ لايفني فلاتستعزنَّ بعزٌ يفني .

قلت : وكل عزَّ فى الدنيا فهو فان لأنه إنما يكون بأسباما وهى فانية وما ترتَّب على الفانى زال بزواله . قال فى «التنوير» : «فإن اعتززت بالله دام عزَّك ، وإن اعتززت بغير الله فلا بقاء لعزَّك ، إذ لابقاء لمن أنت به متعزز .

قال : وأنشد بعض الفضلاء لنفسه :

اجعل بربك شأن عــز ك يستقــر ويثبت فإن عــزك ميت فإن اعتززت عن عــو ت فإن عــزك ميت

أنّ قال : و دخل إنسان مِن العارفين على رجل وهو يبكى ، فقال : ما شأنك؟ قال : مات أستاذى فقال ذلك العارف : ولم جعلت أستاذك من يموت؟! ويقال لك إذا اعتززت بغير الله فقدته أو استندت إلى غيره عدمته «وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكفاً لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفاً إنما اللهكم الله اللهى لا إله إلا هو وسع كل شيء علما(٤) انتهى و كلام المؤلف هنا مثل قوله بعد (إن أردت أن لا يعزلك(٥) فلا تتولّ ولاية لا تلوم لك) . مشربهما واحد ومدارهما حلى أن القبض والبسط بإدبار الدنيا وإقبالها ليس بشيء ومن وجوه ما يقع بد العز و يحصل به البسط بوجوده والقبض بزواله الخوارق والكرامات التي من أكبرها طيّ الأرض فلذلك خصها المؤلف بالتنبيه فقال :

⁽١) وني ت : (لم يسر بماجلها) . (٢) آية ١٣١ من سورة طه .

⁽٣) وفي نسخة الدار ؛ (وأن النظر إليها مذموم – وإن لم يكن حراماً علينا – لأن فيه أسوة لنا به عليه السلام . من وجوره العبرة بروية الفناء كما أنه من وجوه الغرة النظر لما يحصل بها من العز والغي (.

⁽٤) آية ٧٧ من سور طه . (٥) وف ت : تمزل .

الصيُّ الحقيقي أن تطوى مسافة الدنيا عنك حتى ترى الآخرة أَقرب إليك منك .

قنت : يقول ظاهر الطيّ من الفعل والكرامة كطيّ الأيام بلاطعام ولاشراب ، أوطي الأُرْضِ بحيث ية طعها دون مشي ولا تعب في أقرب مدّة ، كلاهما لاعبرة به إنما هو رسمي خارج، وإنما العلى الحقيق طيّ الدنيا بالزهد ، كما قال بعضهم في قوله عليه السلام : «الدنيا خَطُّوة وَوْمِن أَى أَنه يتخطُّاها بالزهد ، وكقول بشر رضي الله عنه : من دخل طريقتنا يومين فقد حاز مَنْكَ الْدَارِينَ ؛ قيل : لأَنه يترك في الأُولِ الدنيا ، وفي الثاني : التعلُّق بالآخرة ، وفي الثالث يكون لربّه بلاعلَّة ، وقد قال الشيخ أبو العباس المرسى رضي الله عنه : « ليس الشأن من تُطوى له الأَرض فإذا هو عكة أو حيث شاء من البلاد ، إنما الشأن من تُطوى عنه أوصاف نفسه فإذا هو عند ربّه». وقال بعض المشايخ: «لاتعجبوا ممن لم يضع في جيبه شيئاً فيخرج منه ما يريد ، ولكن ، تعجبوا ممن يضع في جيبه شيئاً فيدخل يده فلم يجده فلايتغيّر». وقيل لأبي(١)محمد المرتعش، رحمه الله : « إِن فلانا عمتمي على الماء ، فقال : عندى من مكَّنه الله من مخالفة هواه فهو أعظم من (٢) الشي على الماء والحوى ، انتهى .

فرؤية الدنيا بعين الفناء والزوال يوجب طيَّها عن نظر العبد وزهده فيها ؟ لاستشعاره أنها قرِب من أن يرحل إليها وأدنى من أن يستعيد شأنها(٣) . ودليل ذلك ماجرى مع الأَيام من التغيّر والانتقال : ألانرى أن الليالي والأيام يبليان كلُّ جديد ويأتيان بكل موعود . (وسيأتي إن شاء الله في قَوِلَ المؤلف لو أَشرق نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب من أن ترحل إليها). والله الموفق للصواب ومما يبأتى بالقبض والبسط عطاءُ الخلق ومنعهم ، وعطاءُ الله تعالى ومنعه ، وإليهما يرجع جميع مَاذِكَ مِالْأَصِلَ أَنْ كُلُّ مَا يِئْلِنَى مِنَ اللهِ بِلا واسطة فهو رحمة ونعمة ، وكل ما يأتى بواسطة الخلق عكسة . إِلَّا أَن يتأيِّد بِأُمرِ من الله . وهذا ما نبِّه عليه المؤلف إِذ قال :

العطاء من الخلق حرمان ، والمنع من الله عزوجل إحسان .

⁽۱) نو : ابو محمد عبد الله بن محمد المرتعش ، نیسابوری ، قال عنه الفشیری : « کان کبیر الشأن و مات ببغداد سنة ۲۸ ۵ ۵ . و الله الله و المعالم الله و التصوف ثلاثة : الشبل في الإشارات ، و المرتمش في النكث ، وجعفر الحلمان في الحكايات » .

⁽٢) وق انتيمورية (أعظم ممن مكته من المشي على الماه إلخ) ...

٣٠) . في تتيمورية (يستفد الشأنها و من دلائل ذلك ما يجرى مع الأيام من التفيير . . الخ) .

قلت: وذلك لأن المنع منه تعالى يقتضى اللجاء إليه واللوام بين يديه ، وحسنَ الاختيار فيا وجه به إليك ، إذ لا يمنعك من بخل ولا عدم ولا افتقار ولا احتباج ، وإنما منعك رحمةً بك ، فالعطاء منه هو العطاء ، والمنع منه هو عين العطاء لمن فهم مراده به . ولكن لايفهم العطاء فى المنع الله صديق . وقال أبو حبيب البدوى رضى الله عنه لسفيان الثورى رحمه الله : (مالى أطلب الشيء من الله تعالى فيمنعني قال : مَنْع الله إيّاك عطاء ؛ لأنه لم يمنعك من بخل ولا عُدْم » . وقال الشيخ محى مدى الدين بن عربى : وإذا منعك فذلك عطاؤه ، وإذا أعطاك فذلك منعه ، فاختر الترك على الأخذ» انتهى .

ولكن آخره مقيد بما إذا كان العطاءُ صارفاً لك عنه وهو أمر لايتحقق ، فلزم الحدر في الترك. والله أعلم . فأمّا العطاءُ من الخلق فهو حرمان من وجوه ثلاث : أحدها : تقلّد المنّة وقد قال الحكماء : الصبر على العدم أيسر من تقلّد المنن . والثانى : صرف الوجه إليهم والأنس بهم ، وربّما أدّى إلى الاعتماد عليهم فكان سبب الطرد والإبعاد والعياذ بالله . والثالث: شغل الوقت بهم مكافأة وغيرها طلباً للسلامة من الذل معهم ، وإلّا كنت ذليلاً فيهم . وقد قيل : «عزّ النزاهة أشرف مِن سُرور الفائدة» . وقد قال الشيخ أبو الحسنرضي الله عنه : «اهرب من خير الناس أكثر ممّا بهرب من شرّهم ؛ لأن خيرهم يصيبك في بلنك ، ولأنْ نصاب في بلنك خير من أن تصاب في قلبك خير من أن تصاب في قلبك عن الله ، وفي وصية على كرم الله وجهه : لاتجعل بينك وبين الله منعما واعدد نعمة غير الله عليك مغرماً ؛ فلذلك قال الفائل :

فلا أَلبِس النُّعْمِي وغيرُك مُلْبِسي ولاأَقْبِل الدنيا وغيرُك واهب

جبر الله صدَّعَ قلوبنا بالإقبال عليه ، ومنَّ علينا في كل حال بالدّوام بين يـديه وحال بيننا وبين كل ما يـحول بيننا وبينه إنه منعم كريم .

تنبيه : إذا كان منع الله عطاء ، وعطاء الخلق منعاً وحرمانا وجب الإعراض عنهم بوجود الاقبال عليه ، وذلك يقتضى وجود إكرامه وأفضاله بلامهلة ولا تراخ ، كما نبَّه عليه في افتتاح :

** لوكشــــف عن نور الولى لعبد ٠٠٠!



من أذن له في الدعاء ٠٠ فتحت له أبواب الرحمسة ٠٠ وما سسئل الله شيئاً قط أحب الى الله من أن يسأل العفو والعافية ٠٠

وقال رضى الله عنه جَلْ ربِّنا أَن يُعَامِلُه العبد نَقْدًا فيجازيه تسيشةً .

قلت : بل جزاؤه كلّه معجّل وإن كان ما في الآخرة مؤجلاً ؛ فإن المأتى قطعاً كالموجود في المحال والتنعّم بانتظار الفائدة زيادة في الإحسان بها ، وإنما كان الأمر كما ذكر لثلاثة أوجه ؛ أحدها أنه تعالى كريم ، والكريم إذا أعطى كمّل وإذا خوّل توّل وإذا تفضّل وصّل ، الثانى ؛ أن العبد فقير محتاج في الحال والمآل فيقدّم له ما يحتاج إليه من معارضوأحوال وغيرها ويدخر له ما يستغيى عنه من ثواب وحسنمآب . الثالث : أن مراده تعالى من عباده المخلصين إفراد قلوبهم له الموقيق فيعينهم على ذلك بما يوجّهه لهم ولو لم يكن من جزائه على الطّاعة إلا وجود التخصيص بالتوفيق لكان كافياً . وهذا ما نبّه عليه المؤلف إذ قالى :

كني من جزائه إيناك على الطاعة أن رضيك لها أهلاً.

قلت: وذلك أنك من حيث أنت لايليق بك إلا النقص ، بل هو وصفك اللازم ونقصك (٢) الملازم ، وماجرى عليك من وجوه الكمال فمنة ورحمة واجهتكمنه ، قال الله تعالى : (وَلَوْلا فَضُلُ اللهِ عَلَيكُم وَرَحْمَتُهُ مَازَكَى مِنكُم مِن أَحَد أَبَداً) (٣) وقال عزّ وعلا ؛ (وَلَوْلاَ فَضُلُ اللهِ عَليكُم وَرَحْمَتُهُ مَازَكَى مِنكُم مِن أَحَد أَبَداً) (٣) وقال عزّ وعلا ؛ (وَلَوْلاَ فَضُلُ اللهِ عَليكُم ورحمتُهُ لاتبعتُم الشيطانَ إِلا قليلا .. الآية) (٤) وقال تعالى: (بَلِ الله يَمُن عَليكم أن هَذَا كُمْ للإيمانِ إِن كُنتم صادقين .) (٥) إلى غير ذلك وبيان ذلك من ثلاثة أوجه ؛ أحدها أن الطاعة كمال لك فالمنة عليك فيها بتوفيقك لما فيه كمالك ، الثانى : أنها أمان لمك في الدنيا والآخر فالمنة فيها بتأمينك أو تسخيرك (١) بسبب حصول تأمينك ، الثالث ؛ أنها عزّ لك وغنى في الدارين بما أودع بها من النواب ، ومن أكبر خواصها وجود الحلاوة الواقعة بها والأنسُ المتوجه بسببها ، وهذا ما نبّه عليه المؤلف إذ قاله :

⁽١) و في التيمورية (افراد قلوبهم له عز وجل فيمينهم . . .) .

⁽٢) و في ت : (ونعتك) . (٣) آية ٢١ من سورة النور .

⁽٤) آية رقم ٨٣ من سوَّارة اللماء . (٥) آية ١٧ من سورة الحجرات .

⁽٦) وفي التيمورية : بتأمينك وتيميرك لحصول سبب الأمن .

كني العاملين جزاءً ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته .

قلت : يعنى حال التلبّس ما من حلاوة المناجاة ولذَّات المصافاة وسيى الحالات حتى قال بعضهم : في الدنيا جنة من دخِلها لم يشتق إلى جنة الآخرةِ ولا إلى شيءٍ (وهي طاعة الله عزُّ وجل) ، وقال غيره : ليس في الدنيا شيءٌ يشبه نعيم الجنة إلا ما يجده أهل التعلُّق في قلوم مبالليل من لدَّات (١) المناجاة . وفي الحديث : إن رجلين من الصحابة كانا في حرس المسلمين من الكفار فقام أحدهما يصلى ونام الآخر فكبّد (٢) كافر قوسه وضرب المصلِّي فأصابه السهم فلم يحفل به ، ومضى في صلاته فعاوده بثَانَ كذلك ثم ثالث فلما رأى ذلك أيقظ صاحبَه وقال : إنَّ لولا خفت على المسلمين ما أيقظتك ، ولكان ممّا أنّا فيه شاغلًا لى عما أصابني . . . (أو كلاماً هذا معناه) وقطعت رجُل (٣) عروة بن الزبير رضي الله عنه لأَكلَة (١) كانت مها وهو في صلاته فلم ينحس بها. والنقول في هذا الباب كثيرة ، وقد استليل بها ابن أبي جمرة على أنها لذَّة حسيَّة وجدانية خلافاً لبعض الفقهاء ، واستدلاله صحيح وبالله التوفيق ، ثم قال المؤلف :

وما هو مورده عليهم من وجود مؤانسته .

قلت : وكني العاملين ما هو مورده عليهم من وجود مؤانسته أى في طاعته بطاعته وما يجري منها لهم في حال التلبُّس بها وبعد ذلك من تآنيسهم به وبما منه وإليه وما يصلهم به من الإمدادات العرفانية والمواريد العلمية والإعانية ، قال الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ آمنوا وعَمِلُوا الصَّالحات سَيَجْعَلُ لَهُم الرَّحْمنُ وُدًا)(أ) قيل : يعنى فيا بينهم وبينه ، وقيل فيا بينهم وبين عباده . وقد يريد الجميع وهو صحيح مليح يُؤيده حديث : إذا أُحب الله عبداً نادى جبريلَ إنَّ أحبّ فلانا فيحبُّه جبريل ، عُنم يَنَّادَى جبريَل في أهل السَّاءَ إِن الله يَحب فلاناً فأحبُّوه ، ثم يوضع له القبول في الأرض . وهو صحيح بعشقور ، و إلى يُعتاه أشار عظاء رحمه الله تعالى حين أوصى مالك ابن أنس رضى الله عنه إذ قال : أطع الله يحبك الناس وإن كرهوا : وقال على كرّم الله وجهه : من أراد الغنى بغير مال والعزُّ بغير عشيرة فلينتقل من ذلِّ العصية إلى عزِّ الطاعة وأنشد في ذلك :

⁽١) وفي التيمورية (. . . يشبه نعيم الآخرة إلا ما يجده أهل التعلق في قلوبهم بالليل من لذة المناجاة) .

⁽٢) كبد: قبض على كبد القوس. وكبد القوس: مقبضها أ. كمَّا جَأَةً في المصباح المنسر ". "

⁽٣) وفي التيمورية (وتطلمت من زجل عروة بن الزبير آكلة كانت بها) .

⁽٤) جاء في القاموس المخيط به الأكلة وكمؤخة ؛ داءٌ في العضو بأتكل منه ,

⁽ه) آية ٩٦ من سورة مريم .

إن عرفان ذي الجلال لرز وبهساء ، وبهجة وسرور وعلى العارفين منه بهاء وعليهم من المحبّة نسور فهنيئاً له ارف بك ربي هو والله دهدره مسرور

فإذا جزاء العمل على ثلاثة أوجه : جزاء قبله ، وهو التوفيق ، فيكون العمل شكراً له ، وجزاء بعد العمل ، ويكون قبوله والفرح بالمنة فيه شكره ، ومن تمام ذلك التوجه لتحصيل مثله في المستقبل بمحض المحبة والعبودية ، وشكر المئة لالجلب ولالدفع إذ كان مستشعراً به شكر النعمة والاستغراق في المئة ، وعلى هذا نبه المؤلف إذ قال :

مَن عبده لشيءٍ يرجوه منه أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه فما قام بحق أو صافه .

قلت: وذلك أنها تقضى بأن يطاع فلا يعصى ، وأن يذكر فلا يُنسى ، لا لعلم ولاسبب ، بل لحق الربوبية وواجب العبودية له ، وسابق إحسانه وكرمه ؛ إذ حقه واجب وإحسانه سابق (۱) (فعلى العبد) أن يعمل له تعالى لالشيء ويطلب منه لا لشيء ، لأن الكل منه وإليه ، فالعمل على الأغراض والأعواض إساءة أدب والطلب له يغير العمل قيام بحق الحرمة (۲) ، وعدم الطلب رأساً فيه رائحة الاستغناء وغير ذلك لقوله تعالى : (إنبها نُبطُعمُكم لوَجَه الله لانريدُ منكم جَزاء ولاشكورا ، وأنا نَخاف من ربنا) (۱) فجعل الإطعام لا لعلمة ، ومعلى الخوف غير محل العطاء ، فافهم ، وفها نقل وهب من الزبور يقول الله تعالى (ومَن أظلم ممن عبدني لجنّة أو نار لو لم أحلق جنة ولا ناراً لم أكن أهلاً لأن أطاع !!

وفي الحبر: «لايكن أحدكم كالعبد السوء إن لم يخف لم يعمل، ولا كالأجير السوء إن لم يعط الأجرة لم يعمل، وإنما كان هذا أجير سوء لأنة قد أساء الظن مستعمله ولايليق به ذلك ولم يعط الحرمة (٤) حقها ، ولا توجه بالمروءة في محلها . فافهم . وقال عليه الصلاة والسلام : «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» ، أى لكنه «يخافه ولا يعصيه ، فالحامل له على ترك المعصية غير الخوف مما هو أعم من الرجاء . ثم العطاء والمنع للمتوجهين إنما هما رسائل تحمل هدايا التعريف ، فالاشتغال في (٥) (الجلب فيهما تضييع لحكم الوقت وهذا ما أشار إليه المؤلف إذ قال :

⁽۱) وفى التيمورية (. . . وإحسانه سابق وهو رب الكل ومربهم بلطيف إحسانه فحق العبد أن يعمل له تعالى لا لشيء ويطلب . . . النخ) .

ر (٣) آية رقم هرمن سورة ؛ الإنساني ير مدرد رويدر دريد.

متى أعطاك أشهدك برَّه ومنى منعك أشهد لك قهره فهو فى كل ذلك مُتَعرِّف إليك ومقبل بوجود

لطفه عليك .

قلت : فالتقلبات للتعريف والعبادات للتصريف والكل رحمة ولطف إذا أقبل عليك بما وجه إليك أو وجه عليك مما أقرّ به أو فيه عينك فوجب عليك الإقبال عليه بمعرفة منّته والتعرّف لما واجهك به من قهره أو رحمته ، والإقبال على عبادته شكراً له على ما أولى وأسدى في عطائه ومنعه كا فالمؤمن شغله الثناء على الله عن أن يكون لنفسه شاكراً ، وتشغله حقوق الله عن أن يكون لحظوظه ذاكراً ، لكن غلبة الحوى وعدم الفهم هو الداعى للإعراض في محل الإقبال وهذا ما نبه عليه المؤلف إذ قال :

إنما يؤلك المنع لعدم فهمك عن الله فيه .

قلت : لأنك لو فهمت عنه تسلّيت بما فهمته من لطفه وإبراره فى منعه وعطائه ؛ إذ الكل رحمة وكرامة ولطف (كما يأتى من قوله منظن انفكاك لطفه عن قدّيه فذلك لقصور نظره وقد مر قوله مى فتح لك باب الفهم عاد المنع هو عين العطاء ، وعن قريب يأتى قوله ليخفف ألم البلاء عنك عِلمك بأن الله سيحانه وتعالى هو المبلى لك) وبالجملة : فمن علم أن الله تعالى رحيم به ومتفضّل عليه ولطيف به لم يتلّم بما يواجهه منه ، وقد ذكر فى أول «التنوير» وجوها من الفهم يتعيّن النظر فيها على كل لبيب عاقل . وبالله التوفيق .

ثم من وجوه المنع في العطاء ما ذكره بـأن قال :

ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول.

قلت : والطاعة عطاء ، وعدم القبول منع مصحوب بعطاء ، بل عطاء مصحوب بمنع فعاد منعاً ، إذ لاعبرة بعمل لاقبول فيه . وباب القبول ثلاثة أمور : أحدها : التّقوى (إنّما يتقبل الله من المتقين) فكل عمل لاتقوى معه تعب لافائدة له ، إلّا ما يُرجى من أنس النفس به ليسهل عليها عند تلبّس التقوى (١) الثانى : الإخلاص : إذ لا يُقبل إلاما أريد به وجهه ، لحديث : يقول الله تعالى (أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، ومن عمل عملاً أشرك فيه معى غيرى تركته وشريكه)(٢) الثالث : اتقانه بالسنّة واتباع الحق ؟ إذ لا يقبل الله عمل عامل إلا بالصدق واتباع

⁽١) وفى ت : (ليسهل عليها عنده تيسير التقوى) .

 ⁽۲) دوی ابن ماجه (ورواته ثقات) وروی ابن خزیمة فی صحیحه والبیهتی من أبی هریرة أن رسول الله علیه الصنلاة والسلام ع قال : قال الله عز وجل ؛ أنا أغنی الشركاء عن الشرك ؛ نمن عمل لی عملا أشرك نیه غیری فأنها منه بنری، ، وهو الذی أشرك a .

الحق . فمن وجد هذه الثلاث فَلْيُسَر بعمله ؟ لأَنه دليل قبوله وإلا فليبك على تعبه فإنه دون حاصل ولا تحصيل . ثم قال :

وقضي عليك باللنب فكان سبباً في الوصول .

قلت : يقول : وربما قضى عليك بالذنب فكان سبباً في الوصول بما يفتح به عليك من أبواب الهداية والخير التي أُصولها (ثلاثة) : الانكسار ؛ إذ قال الله تعالى في الحديث : (أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلى) ، والتوبة (إن الله يحب التوابين) والتشمير مع الحذر الموجبين للجد والإخلاص المخلّصين من العيوب والذوب ؛ فقد ورد في الحديث : «ربّ ذنب أدخل صاحبة المجنّة» . وقال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه : «في إشارة قوله تعالى (يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل) يولج الطاعة في المعصية ويولج المعصية في الطاعة فيطيع العبد الطاعة في عجب بها ويعتمد عليها ويستصغر من لم يعملها ويطلب من الله العرض عليها ، فهذه حسنة أحاطت بها سيئات . ويذنب الذنب فيلجأ إلى الله ، ويعتذر منه ، ويستصغر نفسه ويعظم من لم يعمله فهذه سيئة أحاطت بها حسنات ، فأيتهما الطاعة وأيتهما المعصية ؟!» . وهو معنى ماذكره المؤلف إذ قال :

معصية أورثت ذلاً واحتقاراً(١) خير من طاعة أورثت عزًّا واستكباراً .

قلت: الخير في الطاعة بالذات والشر فيها بالعَرض ، والشر في المعصية بالذات والخير فيها بالعَرض ، وخير الطاعة من حيث إنها عبودية له وخضوع بين يديه ورجوع إليه وطلب لما عنده ، وشر المعصية في ضد ذلك ، فإذا أوجبت الطاعة ما هو بالمعصية في الذات (٢) كانت شراً ، وإذا أوجبت المعصية ماهو في الطاعة بالذات كانت خيرا ، ولذلك أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : (لولا أن الذنب خير من العجب ما خلاً الله بين مؤمن وبين ذنبه أبداً) وقال عليه السلام : (لولم تذنبوا لخشيت عليكم ماهو أشد من ذلك : العجب) وقال الشيخ أبو مدين رضى الله عنه : «انكسار العاصى خير من صولة المطيع» ا ه وإنما ينسيك أفعالك رؤية تقصيرها ، أو شهودُ منته تعالى المستغرق لها وهو أولى ، فلذلك اتبع المسألة بكلام جامع للمنن فقال :

نعمتان ماخرج موجود عنهما ولابد لكل مكون منهما : نعمة الإيجاد ، ونعمة الإمداد .

قلت : إذ لابدٌ من وجود ومدد ، وإلَّا كان المخلوق معدوماً بأَولُه ، وراجعاً إلى العدم بآخره كما قال تعالى : (وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكَ شَيئا)(٣) وهذا : الإِيجاد . وقال عزَّ من قائل

⁽١) وفي نسخة : وافتقاراً . (٢) في ت : ما هو في المصية بالذات . (٣) آية ٩ من سورة مريم .

إخباراً عن قول بعض أهل التوفيق (زَلَولا نِعْمَةُ رَبَى لَكُنْتُ مِنَ المَحْضَرِين) (ا)وهذا: الإمداد. فالامر إذن كما ذكر المؤلف إذ قال :

أَنْهُم عَلَيْكُ أُولًا بِالْإِيجَادِ ، وَثَانِياً بِتُوالَى الْإِمدادِ .

قَنْت : يَتُولْ : وَإِنَّمَا كَانَ الْإِيجَادَ نَعْمَةً ؛ لأَنَّه تَعَالَى غَنَى عَنْكُ وأَنْتَ مَفْتَقَرَ إِلَيْه في وجودك؛ إد لو لم بوجدك نكنت صرف النفي ومحض العدم .

وقد قال انشيخ أبو مدين رضى الله عنه : «الحق تعالى مستبدأ ، والوجودُ مستمدّ ، والمادة من عين الجود فلو انقطعت المادة لانهدّ الوجود» ا ه.

ثم نعمة الإمداد تجرى بثلاث : دفع المضرّات ، وجلب الفوائد ، وتوجيه الخطاب . فالكل منه تعالى عناية ورحمة وتفضيل ، فمن أين يكون للعبد نسبة حيى يضيفها لنفسه فيتعزز أو يتكبّر . وقد أشار المؤلف إليه لأن أصل ماذكر ماقلناه من الافتقار فقال :

فاقتك لك ذاتية وورود الأسباب مذكِّرات لك بما خني عليك منها .

قنت: الفاقة: شدة الاحتياج، والفقر الذاتى: ما يلازم الذات فلا ينعدم إلا بانعدامها ولاشك أن الفاقة لازمة للعبد أبدأ ولا ترتفع عنه أبدأ ، لكنه قد يغفل عنها فيذكر بالأسباب الواردة عليه من الغنى والفقر والعز والذل والقوة والضعف وجميع مختلفات الأحوال التي يستشعر بها فاقته فيرجع إلى حده علاحظة أو صافه.

والفاقة الذاتية لاترفعها العوارض.

بن تؤكدها وإنما ينظر ذلك من وفَّق له فيكون في النعمة متلبِّساً بالشكر ، وفي البلية متلبساً بإظهار الفاقة والفقر ، ومن هنا كان كما قال :

خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجودَ فاقتك .

ترجع فيه إلى مولاك على حكم ما أولاك من رخاء أو شدة بما يقتضيه كل منهما من غير تعريج عنيه أو تحقق (٢) بحالك .

وتردُّ فيه إلى وجود زلَّتك .

نتسكن النفس عن الدعوى ويدوم وقوفها بباب المولى ، ومن هنا كان أشد الناس بلاة الله الناس بلاة الناس بلاة أنه الاولياء ثم الاولياء ثم الامثل فالامثل وقال بعضهم : « إِنَّ ما حمل فرعونَ على أن يقول (أنا ربكم

^{·)} آية ٥٧ من سورة الصافات . (٢) وفي التيمورية (إذ يتحقق بحالك ما له عليك) .

الاعلى) طول العوافى والغنى لبث أربع مائة سنة ولم يتصدّع رأسه ولم يُحمَّ جسمه ولم يضرب عليه عرق ؛ فادّعى الربوبية»(١) اه. فإذا علمت أن كل ماسوى الحق موسوم بالفاقة استوحشت منه.

، ومتى أوحشك مِن خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به .

إذ القلب لايخلو عن شيء أو مقابله ؛ فإذا نفر من الخلق تعلَّق بالحق ، وإذا شهد فقرهم وجد الأُنس بغني مولاه فاقبل عليه بكلَّه كما أعرض عن الخلائق بكله ، ولذلك قيل:

الأُنس بالله لا يحويه بطَّال ولا يحوزنَّهُ بالحول محتال والآنسون رجال كلهم فخُمُوا وكلهم صفوة للـــه عمّال

أَ وقال القاضى عبد الرحيم بن القشيرى رحمه الله : «الأنس سرور السرّ من غير ملاحظة للبر. الأنس حياة القلب بتنسَّم القرب الأنس برد الحياة بوجد المدانات . الأنس وجد الحبيب بفقد الرقيب . الأنس دون الوصول وفوق المأمول» اه . ومتى أنس العبد به لم يحتشم من طلبه .

ومتى أطلق لسانك بالطلب .

على وجه العبودية أو غيرها انطلاقاً ضرورياً .

فاعلم أنه يريد أن يعطيك .

ما تُريد كما يريد ؛ فقد روى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من أُذن له فى الدعاء فتحت له أبواب الرحمه وما سُئِل الله شيئاً قط أَحب إلى الله من أن يُسأَل المفو والعافية ، ، وفى معنى ذلك قيل :

لَو لم نرد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض جودك ما علمتني الطلبا

فثم

العارف لايزول اضطراره .

لتتحققه بفقره وفاقته ً.

ولايكون مع غير الله قراره .

لاستيحاشه مما سواه ؛ فهو مستأنس (الجنان) بقربه منطلق اللسان بذكره ؛ لذلك قيل : «من عرف الله أطلق لسانه».

⁽١) وفي التيمورية (ولو أخذته الشقيقة ساعة و احدة في كل يوم الشفله ذلك عن دعوي الزبوبية) .

وقال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه فى قوله تعالى : (أمَّن يُجِيبُ المضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ)¹¹ العارف لايزال مضطراً . وفى معناه : لبعضهم :

إِنَّ إِلَيْكُ مِعِ الانفاسِ مُحتاجِ لُو كَانَ فِي مَفْرِقِي الْإِكْلِيلُ والتَّاجُ وإذا كَانَ العبد فقيراً بكل وجه ، فالحق تعالى هو الذي

أنار الظواهر بانوار آثاره .

التي هي الإحساس المستفاد من آثار الافعال .

وأنار السرائر بانوار أوصافه .

الني هي المعارفُ الإيمانية والحقائق اليقينية ، فاعظم اللَّه ظاهراً وباطنا إِلا أَن الظواهرَ موقوفُ وجودُها على الافعال ، وهي حادثة ، والسرائر مستفاد نورها من تَجَلِّي الأَوصاف وهي قديمة لأَجل ذلك أَفلت أَنوار الظواهر .

بالفناء والزوال وانقضت بانقضاء الوقت والنظر الحاضر

ولم تـأَفل أنوار القلوب والسرائر .

هى ثابتة فى دار الآخرة الأَبدية ، لا انقضاءَ لها أُبد الآبدين ، فكان ثبات كلَّ وزواله بحسب متعلَّقه وأصله ولذلك قيل :

إن شمس النهار تغرب باللي ل وشمس القلوب ليس تغيب، وهذا البيت الذي استشهد به المؤلف قبل بيت آخر وهو قوله :

طلعتْ شمسُ مَن أُحبُّ بِليل واستنارتْ ، فما تكاها غُرُوب

وقال الشيخ أبو العباس رضى الله عنه : «لو كشف عن نور الولَّى لَعُبِدَ ؛ لان أوصافه من أوصافه من أوصافه ونعوته من نعوته » ، قال فى «لطائف المنن» فلو كشف الحق عن مشرقات أنوار قلوب أوليائه لانطوى نور الشمس والقمر من أنوارهم ، وأين نور الشمس والقمر من أنوارهم . الشمس يطرأ عليها الكسوف والغروب ، وأنوار قلوب أولياء الله لاكسوف لها ولاغروب » . وقال فيه أيضاً : «نور الشمس تشهد به الآثار ، ونور اليقين شهد به المؤثر قال ؛ ولنا في هذا ;

هذه الشمس قابلتنا بنورها ولشمس اليقين أبهـــر نوراً فبهذى قد رأينا الانوار لكن بهاتيك قد رأينا المنيرا

⁽١) آبة رقم ٦٢ من سورة النمل .

** من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار ..



الجزاء لا يكون الا على كامل في ذاته وقصده فهو يحتاج الى التخليص من الشوائب والاخلاص في القصد



وقال رضي الله عنه :

مُبَيِّناً توجّه الالطاف في أسباب التلف :

يخفف ألم البلاء عنك علمك بأنه سبحانه وتعالى هو المُبلى لك.

فإنه جميل الوصف كريم الفعل لايقصد ألم عبده إلّا لمصلحة له فضلاً ومِننَا ، لا أنه يجب عليه ذلك وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم (واصْبِرْ لِحُكْم رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعَيْنُنَا)(١) وكما عوّدك ما تُحب فاصبر له على ما يُحب .

فالذي واجهتك منه الاقدار .

بما لاتريده من الأُمور .

هو الذي عوَّدَك حسن الاختيار .

على ممر الدهور ؟ إن أعرضوا فهم الذين تَعطَّفُوا ، كما قد وفوا فاصبر لهم إن أخلفوا . وقد قال الجنيد رضى الله عنه : «كنت ليلة نائماً عند السرّى السقطى (٢) رضى الله عنه ، فنبهنى وقال لى : يا سرى : خلقت الخلّق فكلُّهم ادّعوا محبّى يا جنيد رأيت كانًى وقفت بين يديه ، فقال لى : يا سرى : خلقت الخلّق فكلُّهم ادّعوا محبّى فخلقت الدنيا فهرب منهم تسعة أعشارهم وبتى معى العشر . فخلقت الجنة فهرب منى تسعة أعشار عشر أعشار العشر وبتى معى عشر العشر ، فسلَّطت عليهم ذرّة من البلاء فهرب منى تسعة أعشار عشر العشر فقلت للباقين معى : لا الدنيا أردته ، ولا الجنة أخذتم ، ولا من النار هربتم ، فماذا تريدون .. فقالوا : إنك تعلم ما نريد . فقلت : إنِّى مسلط عليكم من البلاء بعدد أنفاسكم مالا تقوم له الجبال الرواسي أتصبرون ؟ قالوا : إذا كنت أنت المبتلي فافعل ما شئت . فهؤلاء عبادى حقًا » ، ثم إن

مَنْ ظنَّ انفكاك لطفه عن قَدَره فذلك لقصور نظره.

⁽١) آية رقم ٨٤ من سورة : الطور .

^{(ُ}۲) هو : أبو الحسن سرى بن المغلس السقطى . خال الجنيه وأستاذه . كان أوحد زمانه فى الورع وعلوم التوحيد ، يغدادى المولد والوفاة ، كان إمام البغداديين وشيخهم فى وقته أخذ عن الكرخى وسمع الحديث من الفضيل وروى عنه الجنهد . ومن أقواله , عجهاً لضعيف كيف يعمي قوياً » و و أحذر أن تكون ثناء منشوراً وعيهاً مستوراً » توفي سنة ١٩٩٧ ه ,

في العقليات والعاديات ، والشرعيات ؛ أمّا العقليات فما من بلا إلّا والعقل قاض بإمكان مافوقه ، فالاقتصار على مادون المقدور عليه لطف ، وبهذا يتبين أن أهل النار ملطوف بهم . وأما العاديات فما وجدت قط بليّة لشخص إلّا وُجِد ما هو أعظم منها بغيره ، ولا اجتمعت البلايا على شخص واحد أبدا فإن من أعظم المصائب الفقر في الشيب والموت في الشباب ولا يمكن اجتماعهما . وأما الشرعيات ، فما من بليّة إلّا وهي مكفّرة من ذنوب صاحبها أو موجبة له ثواباً أو مخففة عنه عقاباً أو مبشّرة له محنفعة دنيوية أو معرفة جلالية (١) أو حقارة نفس فقد قال صلى الله عليه وسلم (ما يصب المؤمن مِن وصب ولا نصب إلّا كُفّر به من خطاياه ، حتى الشوكة يشاكها) وقال عليه السلام : (حمّى يوم تكفّر ذنوب سنة) وقال عليه الصلاة والسلام : (الحمّى حظّ كل مؤمن من النار . .) وأحاديث هذا الباب كثيرة وتفاصيلها غزيرة . وهي كلها تحمله على شكر أو صبر .

ولايخاف عليك أن تلتبس الطريق عليك.

فى ذلك فلا تدرى ما تَمْسِك فى ذلك : الشكرُ اعتباراً بلطفه أو الصبرُ اعتباراً بحكمه . وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك .

الحامل على وجود الشفقة على النفس والرفق بها حتى يودّى إلى الضجر ، وقد قال أحمد بن خضرويه (۲) رضى الله عنه : «الحق واضح والطريق لائح والداعى قد أسمع فما التحيّر بعد هذا إلّا من العَمى ، وقال أبو عمّان رضى الله عنه : الخلق كلهم مع الله فى مقام الشكر وهم يظنون أنهم فى مقام الصبر ، اه. وإنما كانت البلايا نعماً لعباده ؛ لأنّها تردّ العبد إلى حدوده ، فيتحقّق فى مقام الصبر ، اه. وإنما كانت البلايا نعماً لعباده ؛ لأنّها تردّ العبد إلى حدوده ، فيتحقّق عرفانه بنفسه ، وبحسب ذلك تحصل له المعرفة بربّه

فسيحان من ستر سر الخصوصية.

التي هي : المعرفة والولاية

بظهور صفات البشرية.

التى هى : الفقر والذل والضعف المحقق لغنى المولى وعزِّه وقوَّته فى باطن العبد . وظهر بعظمة الربوبية .

التي دلائلها وشواهدها مثبوتة .

⁽١) فى نسخة : يعز جلالة .

⁽١) هو : أبو حامد أجمد بن خضرويه الباخي من كبار مشايخ خراسان ۽ عمر خاساً وتبنعين سنة و توني سنة ؛ ٢٤ هـ ٧

فى إظهار وصف العبودية .

فبقدر ما يظهر على العبد من أثار الأوصاف الدالة على عجزه وفقره وذله وضعفه يتبين وجود غبى الحق وعزه وقدرته ، فبقدر ظهور آثار البشرية يقع سرُّ الخصوصية ومن ظهور البشرية يتحقَّق وصف العبودية فتثبت الخصوصية للمختص إذ يتبين عظمة الربوبية لذلك قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضى الله عنه : «العبودية جوهرة أظهر بها الربوبية» ا ه.

فإذن تحقق الخصوصية في التحقق بالعبودية ، والتحقق في العبودية بترك كل ماسوى الحق له وبـــه .

فلا تطالب الربُّ بتأخر مطلبك.

وهو وجود الخصوصية ؛ إذ لا تستحق عليه شيئاً بطلبك .

ولكن طالب نفسك بتأخير أدبك

وهو التحقق بالعبودية بامتثال أمره والاستسلام لقهره.

ومتى جعلك في الظاهر ممتثلاً لأُمره .

من حيث هو عبودية له أو تصديق لوعده

ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره.

رضا بفعله أَو تفويضاً له في حكمه .

فقد أعظم المنَّةَ عليك

إذ أراح ظاهرك من مخالفته وباطنك من الاعتراض عليه ومنازعته . وقد قال وهب رضى الله عنه : «قرأت في بعض الكتب يقول الله تعالى : عبدى أطعنى فيها أمرتك ولا تعلمنى بما يصلحك أنا أكرم من أكرمنى وأهين من هان عليه أمرى ، ولست بناظر في حق عبد حتى ينظر العبد في حقًى »

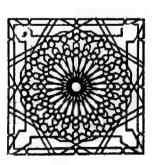
وقال الشيخ أبو محمد عبد العزيز المهدوى رضى الله عنه : «من لم يكن فى دعائه تاركاً لاختياره راضياً باختيار الله تعالى فهو مستدرَج مغرور وهو ممن قيل له «اقضوا حاجته فإنى أكره أن أسمع صوته». فإن كان مع اختيار الحق تعالى له لامع اختياره لنفسه كان مجاباً وإن لم يُعط ، والأعمال بخواتيمها» اهوإنما كان الامتثال والاستسلام أعظم منه لأنه.

ليس كل من ثبت تخصيصه

بالخصائص من الكرامات والعلوم وغيرها

كَمُل تخليصه .

من العلل والآفات ونحوها ولذلك ، لمّا ذكر عند سهل رضى الله عنه شيئاً فى الكرامات والآيات فقال : وما الآية ، وما الكرامات ، هى أشياءً تنقضى لوقتها . عندى من مكّنه الله من أن يبدل خُلقا مذموما بخلق محمود أفضل حالاً من صاحبها » . وقال بعضهم «ليس العجب ممن يدخل يده فى جيبه لشىء وضعه هناك فلم يجده فلم ينغير » . وقيل لأبى يزيد رضى الله عنه «إن فلاناً يشى على الماء . قال : الحوت أعجب من ذلك إذ هو شأنه ، وقيل له : إن فلانا يطير فى الهواء قال : الطير أعجب من ذلك إذ هو حاله . وقيل أن ذلا : إن فلاناً عشى إلى مكة ويرجع من يومه قال : إبليس يطوف الأرض كلّها فى لحظة وهو فى لعنة الله » قال يحيى (١) بن معاذ رضى الله عنه : إذا رأيت الرجل يشير إلى الآيات والكرامات فطريقه طريق العارفين (٢) وهو أعلى فطريقه طريق العارفين (٢) وهو أعلى والله المؤوق للمواب .



⁽۱) هو : أبو زكريا محيى بن معاذ الرازى الواعظ قال عنه القشيرى : « نسيج وحد، في وفته ، خرج من ثيسابور إلى بلخ وأقام بها مدة ثم رجع إلى نيسابور ومات بها سنة ٢٥٨ هـ » .

⁽٢) وفى التيمورية (. . . وإذا رأيته يشير إلى الآلاء والنعماء فطريقة طريق المحبة وهو أعلى من الذى قبله وإذا رأيته يشير إلى الذكر وهو معلق به فطريقة طريق العارفين (.

* العبودية جــوهرة أظهر بها الربوبية ..



الخلق كلهم مع الله في مقام الشكر . . وهم يظنون انهم في مقـــام الصبر . . .

وڤال رضي الله عنه

مُبَيِّناً أحكام الأوراد ومنبِّهَا على القصود منها والمراد

لايستحقر الورد

: الذي هو إقامة الطاعة في الأوقات .

إلَّا جهول

بحق ربّه وبحظ نفسه ؟ لأنه استحقر ماعظم مولاه ولم يعمل في أسباب نجاته وفوزه .

إذ الوارد

الذي هو ثواب الورد وثمراته .

يوجد في الدار الآخرة.

حسب ما جاء به الوعد الصدق

والورد الذي به حصول الوارد ينطوى بانطواء هذه الدار.

فبحسب انطوائه انطواء عُرته ؟ إذريادتها زيادة فيه ، ونقصانها نقص فيه وهو لا يخلف.

وأولى ما يعتني به

ا ويجهد في نحصيله .

ما لم يخلف وجوده .

لفواته وذلك كل وقت ونفس من أوقات من العبد وأنفاسه لذلك قال أبوسلمان لابن أبى الحوارى(١) ; يا أحمد جوع قليل ، وعرى قليل ، وصبر قليل(٢) وقد انفضت عنك أيام الدديا اله شم .

⁽١) هو ؛ أبو الحسين أحمد بن أبي الحوارى ؛ من أهل دمشق صحب أبا سلبان الدارني وغيره . مات سنة ٣٣٠ ه ، يروى هنه أن طلب العلم ثلاثين سنة ، فلما بلغ حمل كتبه إلى البحر فأغرقها وقال ؛ ياعلم لم أفعل يك هذا هوافاً لمك ولا أستخفاذ عقك ، بل كنت أطلب لأهتدى بك إلى ربي والآن أستغنيت عنك ، ومن حكم ، لا دليل على الله سواه ، .

⁽٢) وفى نسخة ; جمع تبليلا ، راعر تليلا ، راصبر قليلا . . .

الورد هو طاابه منك.

فهو حقَّه عليك

والوارد أنت تطلبه منه

فهو حظّك منه

وأين ما هو طالبه منك

من حقَّه الواجب وأمره اللازم.

مما هو مطلبك منه

من حظّك الناقص وغرضك القالص(١) قضاء الله أحق وشرط الله أوثق ، وإنما الولائع لمن أعتق ، وقد قالوا : «كن طالب الاستقامة ولاتكن طالب الكرامة ؛ فإن نَفْسك تهتر بطلب الكرامة ومولاك يطالبك بالاستقامة . ولأن نكون بحقّ ربك خير لك من أن تكون بحظ نفسك». وقال أبو سمان رضى الله عنه : «لو خيرت بين ركعتين ودخول الفردوس لاخترت الركعتين لأنى في الركعتين بحق ربي وفي الفردوس بحظّ نفسي ، انتهى . فبان تفضيل الورد على الوارد.

ورود الإمداد

من ثواب وعيرد

بحسب الاستعداد

من إقامة ورد ونحود ، فمن كمل استعداده حصل مراده . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله نعالى يرم الفيامة : (ادخلوا الجنة برحمتى وتقاسموها بأعمالكم ، وتلا قوله تعالى : «وتلك الجنة التى أورثتموها بما كنتم تعملون) وأيضاً .

شروق الأنوار

اليفيسية الإعانية.

على حسب صفاء الأسرار

القلبية وصفاء الأسرار القلهية على قدر البعد من الأغيار بحسب الأوراد والأذكار. قال في «لطائف

أَ ﴾ [1] يقال ظل قالص إد أقص ، وقلص الثي. بمعنى الزوى وانكش .

⁽١) ق نسخة ; الماكوت .

اشن » واعلموا أن الله تعالى أودع أنوار المكنونات (١) في أصداف الطاعات فإن ما فاته من الطاعات صنف وأعوزه من الموافقات جنس فقد فاته من النور بمقدار ذلك فلا تهملوا شيئاً من الطاعات ، ولا تستغنوا عن الأوراد بالواردات ، ولا ترضوا لأنفسكم بما رضى المدّعون بجرى الحقائق على ألسنتهم وخلوّها من قلوبهم » انتهى . والناس قسمان عاقل وغير عاقل .

فالغافل(٢) إذا أصبح نظر فيا يفعل .

من أمور دينه ودنياه ، فإن فاته مقصوده تكدرت حاله وتغيّر مزاجه لاستشعاره فوات المقصود بفوات سببه ، وذلك من اعتاده على عمله فهو فى نقص دائم مع ظنه الكمال .

والعاقل ينظر ماذا يفعل الله به

تكليفاً فيطلبه وتعريفاً فيرضى به ويستسلم له ، فهو لايعامل وقته إلا بما اقتضاه أمرهُ لذلك قال أبو أيوب السختياني رضى الله عنه : «إذا لم يكن ماتريد فارد مايكون» وقال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : «أصبحت ومالي سرور إلا في مواقع القدر» ، وقال الشيخ أبو مدين ، رضى الله عنه : «إحرص على أن تصبح مفوضاً مستسلماً لعله ينظر إليك فيرحمك» ، وقال عد الواحد بن أبي زيد رضى الله عنه : «الرضا باب الله الأعظم ومستراح العابدين وجنة الدنيا» وكان سيدى رضى الله عنه كلما دخلت عليه أنشدني هذين البيتين ، ويقول إنهما لبعض العارفين :

اتبع رياح القضا ودُرْ لها حيثُ دارت وسَلِّم لها تسلما وسِرْ بها حيثُ سارت

والمقصود أن العبد يعزم على طاعة مولاه بلا تقصير ؛ فإن قصر به الحال فلا ينبغى أن يرجم إلى عتب نفسه ، إلا أن يكون ذلك عن سبب منه وشاهده فى قضية أهل الوادى إذ ناموا عن الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام : لا روع عليكم ، إن الله قبض أرواحكم . . وحديث على إذ سأله عن سبب عدم صلاته من الليل فقال : إن الله قبض أرواحنا فقال عليه الصلاة والسلام : «وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً» . فافهم ما أشرنا إليه .

إنما استوحش العبَّاد والزهَّاد من كل شيءٍ لغيبتهم عن الله في كل شيءٍ .

قلت : العبّاد عاملون على التحصيل فهم مستوحشون من الخلق لاستشعارهم فواته بمخالطتهم لأحد وجوه ثلاثة : الاشتغال بمعالجة أمرهم . ونظر النفس لما يجرى مِن قِبَلهم ، ونقص العمل (1) في نسخة الملكوت (٢) النافل عن التوحيد وأن كل شيء بقضاء الله وقدره « فالغافل إذا أصبح اول خاطر يرد عليه نسبة الفعل إلى نفسه ، فيقول : ماذا أفعل اليوم . . . »

ما يقع منهم إقبالاً وإدباراً فى جهتهم إذ يمنعون من العبادة أو يشغلون عن كمالها فيدخل بسيبهم النقص عليها ، والزمّاد عاملون على السلامة فيستوحشون من الخلق لما يخشونه من دخول العلل والآفات عليهم كالتلوّن فى الحال والتقصير فى العمل ودخول مالا يعنى فى المعاملات ، وكل ذلك من رؤية النفس والخلائق فى النفى والإثبات وهو علامة خلوّ القلب من مشاهدة الحق بالخلق كما قال:

فلوشهدوه فى كل شيء لم يستوحشوا من شيءٍ .

قلت : بل كانوا يستأنسون بكل شيء لرؤية مطلوبهم فى كل شيء ورجوعهم له بكل شيء ؟ إذ غلب على قلوبهم النظر إليه دون كل شيء فهم مستأنسون بكل شيء من أجل ظهور نسبته فيه ، مستوحشون من كل شيء لعدم تعلّقهم بذلك الشيء، انتهى.

سمعت شيخنا أبا العباس الحضرى رضى الله عنه يقول: ليس الرجل الذى لايدخل الظلمة، ولا الذى يدخل الظلمة بالظلمة بالظلمة بالظلمة بالنور». وقال أيضاً رضى الله عنه: «ليس الرجل الذى يعرف كيفية تفريق الدنيا فيفرِّقُها إنما الرجل الذى يعرف كيفية إمساكها فيمسكها» ، قلت : وذلك لأنها حيّة ، وليس الشأن في قتل الحيّة إنما الشأن في إمساكها ، وفي الحديث : «المؤمن إلف مألوف ولاخير فيمن لايألف ولايؤلف). ثم من فوائد مشاهدة الخلائق: (التحقق في) التوحيد والمعرفة برؤية المختلفات لأن لها أثراً في النفس بخلاف الأمور المتجردة من وجه واحد . والرؤية في تلك الدار بالبصر على قدرها في هذه الدار بالبصيرة ؛ فأعظم الناس معرفة أكثرهم في الآخرة رؤيةً لا أكثرهم عبادة وأقواهم زهداً ، فلزم مراعاة السبب لتحصيل السبب . وهذا ما أشار إليه المؤلف إذ قال :

أُمُركَ في هذه الدار بالنظر في مكوّناته وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته .

قلت : فتراه فى تلك الدار بالباصرة كما رأيته فى هذه الدار بالبصيرة ، وذلك بقدر قوة المعرفة ومقوياتُها مشاهدة المختلفات من أفعال المخلق ، ولذلك اختار الأكابر من العارفين سكنى المدن العظام التى يشاهد فيها الآثار الغريبة والمختلفة كثيراً ، ومن تأمّل ذلك وجده واضحاً ، وقد سئل بعضهم : كيف يُركى الله فى الآخرة ؟ فقال : هى رؤية وجود ، لا أنّه فى مكان محدود . وقال بعضهم وقال بعضهم : يُرى نفسه لمخلوقاته ، وليس فى جهة من نفسه ولا من مخلوقاته . وقال بعضهم ، حديث الساق إن الملامة التى بينهم وبينه معرفتهم إيّاه بلا كيف ، قلت : وعلم ذلك حاصل شواهد الصنع إذلا وصول إليه إلّا بذلك كما نبّه عليه المؤلف إذ قال :

علم منك أنك لانصبر عنه فأشهدك مابرز منه .

قلت : إنما لاتصبر عنه لثلاثة أمور : افتقارك إليه ، وإحسانه إليك ، وكمال جماله الذى لاحسن فوقه ولا مزيد عليه . وإنما أحالك على مابرز منه ؛ لأنه لا وصول إليه إلا بذلك لأن عَيْن الحَدَثِ لا تنفتح لشعاع شمس الأزل ، فالمخلوق إنما ينتهى إلى مثله ، وإنما يعرف ماكان من شكله ، فتقدير كلام المؤلف : علم منك أذك لاتصبر عنه لما أنت عليه من الاحتياج وما هو عليه من الكمال فأشهدك مابرز منه إذ لا وصول إليه إلا به . فافهم . وكما تنوعت الموجودات بالاعتبار والتوجّه تنوعت العبادات للادكار والإعانة وهذا ما نبّه عليه المؤلف إذقال :

لمًا علم الحقُّ منك وجودَ الملل لوِّن لك الطاعات وعلم ما فيك من وجود الشره فحجرها عليك في الأَوقات .

قلت : الملل : ثقل فى النفس عن العمل يعرض من الإكثار . والشره : خفة تدعُو للإكثار والتعجيل ، ثم هى داعية الملل التى بسببها يحدث ويجرى فلما كانت الأعمال متلوّنة انتفى الملل بالاستراحة من لون إلى لون فيها .

ولما كان لكل عمل وقت انتنى الشرّه بالحجر. وفى الشره آفات ثلاث : تأُديتُه إلى الملل المؤدّى للترك أو النقص ، ووقوع الإعجاب برؤية الجملة التي لها أثر فى النفس ، بخلاف ما تفرّق ، وحصول الدعوى بالتشمير .

وقد قيل : مثل النفس في شرهها كذباب مرّ برغيف عليه عسل فوقع فيه يطلب لأكله فلزق بين جناحيه فقتله . وآخر أتاه من أوله حتى خرج من آخره سليماً . فافهم . ثم ماوقع من التلوين والحجر ، فيه ثلاثة أُمور : إعانة للموفّق ، وحجة على المخذول ، وكرامة للمحقق بتيسير أسباب العبودية . والله أعلم . وإذا كان الأمر كذلك فالواجب ماذكر إذ قال

أي لتكون همَّتك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة .

قلت : لأن ذلك هو المقصود منك إذ لو كان المقصود الوجود ماكان حجر ولا غيره . وإقامة الصلاة : القيام بحقوقها وحدودها الشرطية والكمالية بقدر الطاقة فإن ذلك يختلف باختلاف الناس كما قال :

فما كل مصلِّ مقيمٌ.

قلت : ولا كل مقيم مقيم ولا كل عامل مستقيم . قال القاضي أبو بكربن العربي رضي الله

عنه فى قول عمر رضى الله عنه : «من حفظها وحافظ عليها(١) ولقدراًيت من يحافظ عليها آلافاً لا أُحصيها ، فأما من يحفظها بالخشوع والإقبال فما أُعدّ منهم خمسة » انتهى بتقريب لمعناه . ثم فى الصلاة ست خِصَال هى علامة الإقامة ذكر المؤلف أُولها بأن قال :

الصلاة طهارة للقلوب واستفتاح لباب الغيوب.

قلت : طهارة الفلوب من الذنوب ؛ إِذ أَنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وتكفِّر السيئات . وتفتح أَبواب الغيوب بما فيها من التجليات التي أشار إليها بـأَن قال :

الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة .

قلت : لأنها محل لقرب العبد من ربّه ، والوقوف بين يدى مولاه بلاواسطة سوى ذكره ، والقيام بوظائف العبودية على المواجهة والمعاينة ، وتفسير ذلك في حديث أبي هريرة رضى الله عنه : يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين فنصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل ، إذا قال الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى : أثني على عبدى فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله : مجدنى عبدى ، وإذا قال : مالك يوم الدين قال الله تعالى : فوض إلى عبدى فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله : هذه لعبدى ولعبدى ما سأل (٢) . . الحديث والمناجاة لغة المسارة ، والمصافاة من الصفاء فالعبد يصافى ربه بقلبه فيصافيه ربّه بما يلقيه إليه من رحمته ، ويسارره بما في نفسه فيلتي إليه من أسراره مايليق به ويقابله بما ذكر من خطابه ، وإلّا فالرب تعالى منزّه عن المسارة الحسية المعهودة في قياس البشرية ، ثم زاد في شأن الصلاة فقال :

تتسع فيها ميادين الأَسرار وتشرق فيها شوارق الأَنوار.

قلت : المراد بالأَسرار هنا : دقائق العلوم والمعارف وقد يراد بها قوابل المعلومات ، والأَول أُولى فيجد المصلى في كلِّ سورة معنى ، بل من كل آية ، بل من كل حرف ، ويتجدد ذلك عليه بنَجدد الأَيام والاوقات على قدر الفيض والقصد والهمّة وتشرق فيها شوارق الأَنوار كذلك ؛

⁽١) وزاد في التيمورية . . . من حفظها وحافظ عليها (تمام كلام عمر فهو لما سواها أحفظ ومن ضيعها فهو لما سواها ضيع ، ولقد رأيت . . . إلخ . .

⁽٢) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله تعالى : قسمت الصلاة بينى بين عبدى نصفين ، ولعبدى ما سأل » وفي رواية : فنصفها لى ونصفها لعبدى ، فاذا قال العبد : (الحمد لله رب العالمين) قال ، تعالى : حمدنى عبدى ، فاذا قال : (مالك يوم الدين) قال : بجدنى لم تعالى : حمدنى عبدى ، فاذا قال : (إياك نعبد وإياك نستعين) قال : هذا بيني وبين عبدى ولعبدى ما سأل ، فاذا قال : (إهدنا الصراط المستقيم راط الذين أنمت عليم غير المغضوب عليم ولا الضالين) قال : هذا لعبدى ، ولعبدى ما سأل» يقول الحافظ المنذرى : قوله (قسمت عليم غير المغضوب عليم ولا الضالين) قال : هذا لعبدى ، ولعبدى ما سأل» يقول الحافظ المنذرى : قوله (قسمت عليم أي المناسم عليم القراءة بدليل تفسير ، بها ، وقد نسمى القراءة صلاة لكونها جزءاً من أجزائها ، والله أعلم . روى الحديث الإمام مسلم .

فهى الجامعة للعلوم والمعارف والإِشارات واللقائق واللطائف وغيرها مما هو معلوم ويسرى حتى إلى الجوارح والقوالب فيظهر عليها سمة الباطن ونور العمل وأسراره ، حتى لقد قيل : «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» . وقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن الترمذى (١) . رضى الله عنه : «دعا الله الموخّدين إلى هذه الصلوات الخمس رحمة منه عليهم ، وهيّاً لهم ألوان الضيافات لينال العبد من كل قول وفعل شيئاً من عطاياه ، فالأفعال كالأطعمة ، والأقوال كالأشربة فهى عُرسُ الموحّدين هيأها ربّ العالمين لأهل رحمته فى كل يوم خمس مرات ، حتى كالأشربة فهى عُرسُ ولاغبار » انتهى .

وقد ذكره فى التنبيه مع نقول وأقوال أخر يطول ذكرها فانظر ذلك ، وبالله التوفيق . ثم مع هذه الفوائد العظيمة ، فالحق سبحانه قد أعان عليها بكثرة ثوابها وقلّة أعدادها كما نبّه عليه المؤلف إذ قال :

عَلِم وجودَ الضعف منك فقلِّل أَعدادها وعلم احتياجَك إلى فضله فكثُّر إمدادها .

قلت : وذلك بأن جعل ثواب الخمس خمسين ؛ إذ الحسنة بعشر أمثالها ، وكان قد أوجب خمسين ثم حطّها إلى الخمس . وخاطب نبيّهُ محمداً فى ذلك بقوله (هُنَ خمس وهُنَ خمسون ، ما يُبدّل القول لدى الحسنة بعشر أمثالها وأزيد ، والسيئة بمثلها وأغفر ... الحديث) ، ثم شأن القوم إنما يذكرون الثواب لاستشعار فضله تعالى وكرمه لالقصد العوض ؛ فلذلك كل ماذكره المؤلف عقبه ما ينفى قصده فذكر ذلك هنا بأن قال :

متى طلبتَ عِوضًا عن عمل طُولبت بوجود الصدق فيه.

قلت : لأن الجزاء لايكون إلا على كامل فى ذاته وقصده فهو يحتاج إلى التخليص من الشوائب والإخلاص فى القصد ، وجامع ذلك كله حصول الصّدق ، وهو لايتم إلّا بالتبرّى من الحول والقوة والتبرّى لايصح مع رؤية العمل(٢) فضلاً عن طلب ثوابه لاستغراقه بشهوده المنّة ، هذا وأعمالنا خليّة عن _ الإخلاص والتخليص لما نحن عليه من النقص والتخليط ، فالأولى بنا الفرار إلى الله

⁽۱) هو : أبو عبد الله محمد بن على الترمذي , من كبار الشيوخ ، وله تصانيف في علوم القرآن . و البرمذي نسية إلى « ترمذي مدينة على طرف نهر بلخ المسمى بجبحون . قال الحافظ بن النجار في تاريخه ؛ كان الترمذي إماماً من أثمة المسلمين . له التصانيف الكثيرة في التصوف وأصول الدين ومعانى الحديث . وقال الكلاباذي في كتابه «التعرف » هو : من أثمة الصوفية، وقال ابن عطاء الله : كان الشاذلي و الرسي يمظمانه ويقولان : هو أحد الأوتاد الأربعة .

 ⁽۲) وفي نسخة : مع رؤية « عمل » .

كما قال خير النَّساج رضى الله عنه : «ميراث أعمالك مايليق بأفعالك ، فاطلب ميراث فضله وكرمه ، فهو أولى بك » انتهى . ثم نبَّه المؤلف على أن الشرط المذكور مفقود فقال :

ويكنى المريب غنيمته وجدانُ السلامة .

قلت : إذا كانت أعمالك مدخولة وأقعالك معلولة فأنت صاحب ريبة ، وما كان كذلك فرأس غنيمته السلامة من عقوبة ماهو عليه فى عمله فضلاً عن غيره ، فافهم . ثم أقام المؤلف الحجة على ماذكر بأن قال :

لاتطلب عِوضًا عن عمل لست له فاعلا.

قلت : بل الفاعل له مولاك ، وبحسب هذا فقصدك (١) فيه بأن لاتطلب العوض عليه لأنك لانطلب العوض عليه لأنك لانطلب العوض على فعل غيرك . وذلك قبيح مردود في الجملة وعلى التفصيل . وبالجملة فلا عوض إلا بعد صدق ولا صدق إلا بعدم طلب العوض ، فلزم الثاني للزوم الأول . والله أعلم . ثم قال :

يكنى من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا .

قلت : لما هو عليه من العلل والآفات فوجب الرجوع إلى الله بالافتقار المحض فيما عنده دون وسيلة ولاسبب لأن الأعمال كلّها مدخولة ومع اندخالها فهى منّةٌ وإفضال فلا استحقاق بها على كل حال . فافهم . ثم جملة الأمر وكماله فما ذكره إذ قال :

إذا أراد أن يُظهر فضله عليك خَلقَ لك العمل ونسبه إليك.

قلت : يعنى خلق القدرة لك على العمل ووفَّقك إليه وأعانك فيه وردّ نسبته إليك فهو سبحانه خلق الطاعة ونسبها إلينا وأثابنا عليها ولسنا بـأهل لذلك كما نبّه عليه المؤلف بـأن قال :

لانهاية لمذامِّك إِن أرجعك إِليك ولا تَفْرُغُ مدائحُك إِن أَظهر جودهُ عليك.

قلت : لأنك من حيث أنت محل كل نقص وريبة ،ومن حيث فضله مَظْهر كل خير وإفضال حدّث عن البحر في الوجهين ولاحرج .

تنبيه :

رأس(۲) الورد نسيان وجوده بوجوده وهذا الذي افتتح به

⁽١) وفى ت : « فصدقك بأن لا تطلب العوض على فعل غير ك » .

⁽٢) وفي التيمورية : رأس الورع نسيان وجودك بوجوده .

** خير أوقاتك وقت تشهد فيه ما فاتك!



قيل لبعض المختصين: بم أدركت ما أدركت ؟!! قال: وجدته بأفضل التوحيد ، وخسسدمته خدمة العبيد ، وأطعته فيما أمرنى ونهسانى ، ب فكلما سألته أعطانى ، ،



وقال رضى الله عنه : كن بأوصاف ربوبيته متعلقاً وبأوصاف عبوديتك متحققاً .

قلت : أوصاف الربوبية أربعة ، هي : الغني ، والعز ، والقدرة ، والقوة . والتعلُّق بها أن تكون ناظراً إليها معتمداً عليها دون نظر لشيء سواها.

وأوصاف العبودية أربعة ، هي : الفقر ، والذل ، والعجز ، والضعف . والتحقّق بها أن نراها لازمة لك فلا تنفك عن النظر إليها في حال من أحوالك.

ثم التعلّق بأوصافه يقتضى التحقق بأوصافك ، والتحقق بأوصافك يفضى بك إلى التعلّق بأوصافه لكن يختلف البساط ؛ فتارة يغلب عليك الغنى بالله ، وتارة يغلب عليك الفقر إلى الله ، فإذا غلب عليك الفقر إليه رجعت إليه بمواقف الأدب فإذا غلب عليك الفقر إليه رجعت إليه بمواقف الأدب فالأوّل : مَحلُ البسط والكرامة ، والثانى موقف الأدب والتعظيم . هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبع ألفاً من صاع إظهاراً للغنى بالله ، وشدّ على بطنه حجراً من الجوع إظهاراً للفقر إلى الله ، وأيما أظمور الأول في محل احتياج الناس إليه وفقا لمقصوده (١) ، وتنمية لأحواله . وأظهر الثانى لتأديبهم وتعليمهم وهو المقصود (٢) ، ولذلك ماكان يظهر شيئاً من الخوارق إلا في محل الاحتياج وخوف تزلزل الضعفاء ، ومن تأمّل السير عرف ذلك وبالله التوفيق .

شم (٣) التحقق بأوصافك من التحلِّي بأوصافه تحلية توجب عليك التحفظ من الدعوة كما نبُّه عليه المؤلف إذ قال :

منعك أن تدَّعي ماليس لك مما للمخلوقين أفينيح لك أن تدعى وصفه وهو رب العالمين ؟

قلت : ظهور وصفه عليك وتحلَّيك به كمالٌ يليق بك ، بحيث نصير غنياً به ، عزيزاً به ، قادراً به ، قويًّا به ، حتى تصير «باسم الله» منك موافقة «لِكُنْ» من الله فلا تريد شيئاً إِلَّا كان، ولا تفتقر لشيء ولاتذل له ولا به ، ولا تضعف عن شيءٍ ولا تعجز عن شيءٍ ، بل تكون قادراً

⁽١) وفي التيمورية (قضاء لعقولهم وتنمية لأحوالهم) .

 ⁽٢) وفي ت : ثم التحقق بأو صافك أو لى بك من التخلق بأو صافه و إذا تحليت بأو صافه و جب التحفظ من الدعوى .

⁽٣) و في نسخة الدار : (ثم التحقق بأوصافك أو لى من التحل بأوصافه و إذ تحليت رجب عليك التحفظ من المدعين) .

على كل شيء بمولاك غنياً به عن كل شيء عزيزاً به فى كل شيء قويًا به عند كل شيء لايسوع لك ادِّعاء شيء من ذلك ، بل يؤكد عليك الرجوع إلى وصفك والقيام معه من الفقر والذل والْعَجْز والضعف لأن مابيدك عارية مجازية ، والعارية مؤدَّاة ، والمجاز مرفوع بالحقيقة . فالزم التذلُّل والافتقار في جميع أحوالك . فافهم .

ثم المنع المذكور واقع شرعاً ومروءة وحكمة ، فيحرم ادّعاء ملك الغير ولا يليق من حيث المروءة والنفوس متسلطة على ذلك بمقتضى الغيرة (١) التى صُبت عليها وكل ذلك فيا ذكر فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا أَحَد أغير من الله .. الحديث) والغيرة في حقّه منع ماهو له من وصف أو حت أن يكون لغيره لاكما يفهم في حق المخلوقات من العرض والجبلّة (٢) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام يقول الله تعلل (العظمة إزارى والكبرياء ردائى مَن نازعنى فيهما قلفته في النار .. الحديث) يريد : أنهما وصفان مختصان به تعالى فمن ادّعاهما كان كمن يدعى إزار شخص وقميصه لا يمكنه أن يسلم له فيه إلّا بعجزه ، ولا عجز الله تعالى ، فوجب هلاكه ، ولله المثل الأعلى ، وهو العزيز الحكيم . ثم ظهور حلية الأوصاف عليك لا يصح إلا بخروجك عنك كما نبّه عليه المؤلف إذ قال :

كيف تُخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوايد.

قلت : خروق العوايد لك بظهور ماليس من شأنك على يديك ، واتصافك عا لايقتضيه وصفك من الكمالات الجارية عليك كما يليق بك ، وعلامة ذلك : جرى الكرامات والدلائل على يديك ، وخرق العوائد منك بترك مألُوفاتيك وعادتك الرديئة وذلك كله مجموع في تحققك بأوصافك وتعلُّقك بأوصافه ، فإن قمت بذلك كان لك ما تريد كما تريد ، وإلا فأنت بعيد ؛ لأن الجزاء من جنس العمل أبداً ، فمن خرق عوائده خرقت له العوائد على نسبة ذلك وإلا بتى حيث كان . قبل لبعض المختصين : بم أدركت ما أدركت ؟ قال : وحدَّته بأفضل التوحيد ، وخدمته خدمة العبيد ، وأطعته فيا أمرني ونهاني ، فكلَّما سألتُه أعطاني » . وفي الإشارة عن الله سبحانه «عبدي أنا الذي أقول للشيء كن فيكون فأطعني أجعلك تقول للشيء كن فيكون » . وفي الصحيح يقول الله تعالى : (ما تقرّب إلى المتقرّبون عمثل أداء ما افترضته عليهم ولايزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ويداً ومؤيداً ، فلان عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ويداً ومؤيداً ، فلان

⁽١) وفى نسخة الدار بمقتضى الفطرة .

سأَّذَى لأعطينُه، ولئن استعاذنى لأعيذنه (١) الحديث، وهو عبارة عن غاية الإكرام بالتصرف دون حجر ولاتوقُّف. ثم مجموعُ خرق العوائد من نفسك في التزام الأَّدب، إلا في الجدِّ في الطلب، وهذا ما بيَّنه إذ قال:

ما الشأن وجود الطلب إنما الشأن أن تُرزق حسنَ الأدب.

قلت : يقول ليس الشأن في هذا الطريق وجود الطلب ؛ لأن ما عند الله لايُنال بالأسباب ، وإنما الشأن أن ترزق حسنُ الأدب ؛ لأن به تتحقق العبودية وقد قال تعالى : (لنبلوهم أيهم أحسن عملاً (١٢)) لم يقل أكثرهم طلباً ولا أعظمهم جدًّا فيه .

والأَّدب يختلف باختلاف الأَّقوال والأَّحوال ، لكنه يرجع لثلاثة : إِقَامَة الفرائض ، واتِّباع السنن ، ومجاملةُ الخلق كما قال عليه السلام (اتق الله حيثًا كنت وأَتَبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن (٣) وهذه هي الأُصول التي من تركها حُرِمَ الوصول . والله أَعلم .

ثم رأْس الآداب كلها راجع للزوم وصفك مع التعلَّق بوصفه ، وذلك بما ذكره بأن قال : ما طلب لك شيء مثل الاضطرار ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذلَّة والافتقار .

قلت : لأَن ذلك يقتضى الرجوع إليه بلا علَّة والوقوث بين يديه على نعت المسكنة والللَّة . وخير أوقاتك وقت تشهد فيه مافاتك (٤) وترد فيه إلى وجود ذلَّتك . وانشدوا في ذلك :

أدب العبيد تذلَّل والعبد لا يَدَع الأدب فإذا تكامل ذلُّه نال المودَّة واقترب

والظاهر أن الاضطرار هو فاعل الطلب ، فالتقدير : ماطلب لك الحواتج من الله مثل الاضطرار ولا أسرع لك بالمواهب منه لقوله تعالى : (أمَّن يجيب المضطر إذا دعاه ... (٥) الآية) ويحتمل أن يكون المراد : لامطلوب منك مثل الاضطرار ، وذلك لأَنه متيسّر عليك ؛ إذ هو

⁽۱) ورد فى صحيح البخارى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها رواه عن ربه ؛ من عاد لى ولياً فقد آذنته بالحرب ، ومأ تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى من أداه ما افترضته عليه ، وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حَى أَحبه ، فاذا أُحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبعره الذى يبصر به ويده الى يبطش بها ورجلهالتى يمشى بها ، وإن سألى أعطيته ولئن استعاذ بى لأعيذنه » .

 ⁽٢) الكهف : ٧ رالآية الكريمة : إنا جعلنا ما على الأرض زيئة لها لئبلوهم أيهم أحسن عملا .

 ⁽٣) رواء الإمام أحمد ورواء الترمذي رغيرهما .

⁽ع) وفي التيمورية (تشهد نيه رجود فاتتك (وكذلك في نسخة الدار .

 ⁽a) من آية ۲۲ من سورة النمل.

وصفك ، وبه تصل إلى رضوان الله مولاك . قال أبو يزيد رضى الله عنه «قيل لى : جرابك(١) مملومً بالخدمة فإن أردتنا فعليك بالذلّة والافتقار » .

ومن فوائد الفاقات ثلاث : الإعراض عن الكل ، والإقبال على الحق بالكل ، ووقوف العبد عند حدّه دون دعوى . وذلك جملة الخير وكماله . ومن أسباب ذلك : العلم عا أنت عليه من النقيص في حالك حتى أن أعمالك كلها مساوى وحقائقك كلها دعاوى ، كما نبّه عليه المؤلف إذ قال : لو أنبّك لاتصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبداً .

قلت : لأنها لانتناهى ؛ لكثرتها وتسلسلها وتواترها وتواردها على كل شيء منك ، طاعة كانت أو غيرها حتى إنك إذا تأملت وجدت أعمالك كلها(٢) دعاوى ولو كنت أصدق الصادقين ، وتبجد أحوالك كلها دعاوى ولو كنت أخلص المخلصين ، وقد نبّه على ذلك قوله تعالى (ولولا فضل الله عليكم ورحمته مازكى منكم من أحد أبداً) فافهم وهذا ماقال :

ولكن إذا أراد أن يُوصلك إليه ستر وصفك بوصفه(٢) فوصلك إليه بما منه إليك.

من إحسان وسنر وإفضال :

لابما منك إليه

من أُحوال وعلوم وأعمال .

تنبيه:

خاتمة هذا الباب مع الذي يليه ظاهر المناسبة لأنها إذا كانت الدعاوى والمساوى، لاتنقضى فليس إلّا جميل ستره كما قال :

وغطا نعتك بنعته .

فغمس فقْرَك فى غناه وضعفَك فى قوَّته وعجزَك فى قدرته وذُلَّك فى عزّته فظهر عليك الكمال به لابنفسك كما قال :

⁽١) وفى التيمورية : (خز ائننا مملوءة) .

 ⁽۲) وفى نسخة الدار إذ تأملت وجدت أحوالك كلها دعاوى ولوكنت أصدق الصادقين ونجد أحوالك كلها مساوى ولو كنت وأس المخلصين).

⁽٣) وفى نسخة الدار والتيمورية تعديل لهذه العبارة كالاق (ستر وصفه بوصفه وغطى نعتك بنعته. نغمس فقرك فى غناه وضعفك فى قوته وعجزك فى قدرته وذلك فى عزته فظهر عليك الكمال به لا بنفسك كما قال فوصلك إليه بما منه إليك من إحسان وسعر وإنضال لا بما منك إليه من أحوال وعلوم وأعمال. فانهم .

تنبيه : خاتمة هذا الباب مع الذي يليه ظاهرة المناسبة لأنه إذ كانت الدعاوي والمساوى لا تنقضي فليس لها إلا جميل سره كما قال . وقال رضي الله عنه لولا جميل ستره لم يكن عمل . . . إلخ) .

* اليقين اذا أشرق كشـــف عن الدنيا والآخرة



((اليقين نور يجمله الله في قلب المؤمن حتى يشاهد به أمور آخرته ويخرق به كل حجاب بينه وبينها حتى يطالع الآخرة كالمشاهد لها))



وقال رضى الله عنه : لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلاً للقبول.

قلت : بل ولا للوجود ؛ لأن النفس مجبولة على ضد الخير فلا تعمله إلا بوقاية تكون بينها وبين وصفها الأصلى كما أشار إليه قوله تعالى : (ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الفلحون) وبعد الدخول في العمل فهي أصل العلل والآفات فلا يصدر منها إلا ناقص وإن صدر كاملاً لحقته العلل من الملاحظات وطلب الأعواض والأغراض ، فالعمل يحتاج إلى التخليص والإخلاص ، وهما مفقودان أو في حكم المفقودين ؛ فالقبول من فضل الله وكرمه دون واسطة ، وقد قال الشيخ أبو عبد الله القرشي رضي الله عنه : إذا طالبهم بالإخلاص تلاشت أعمالهم ، وإذا تلاشت أعمالهم زاد فقرهم وفاقتهم فتبرعوا عن كل شيء لهم ومنهم» . انتهى .

ومن بيان ذلك ماذكره فقال:

أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته .

قلت: لأنك في الطاعة مصحوب بالعلل والدعاوى والآفات من الرياء والعجب والنظر إلى نفسك وعدم التحفظ وقلة الاحترام مع الغفلة عن ذلك كله ، وفي المعصية مصحوب بالافتقار والاضطرار مقرون بالللّة والاحتقار ، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : وأوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء قل لعبادى الصديقين : لا يغتروا فإنى إن أقم عليهم عدل وقسطى أعذبهم غير ظالم لهم ، وقل لعبادى المذنبين لا نقنطوا فإنه لا يكبر على ذنب أغفره لهم، وقال أبو القاسم (١) النصراباذي رضى الله عنه : والعبادات إلى طلب العفو عن تقصيرها أحوج منها إلى طلب الأعواض والجزاء عليها ». وقال أبو يزيد رضى الله عنه ؛ «توبة المعصية واحدة ، وتوبة الطاعة ألف توبة ».

ولا يمختص الستر بالواقع بل يجرى في الواقع والمتوقع كما بينه المؤلف إذ قال:

الستر على قسمين : ستر عن المعصية ، وسنر فيها .

⁽۱) واسمه : إبراهيم بن محمد النصر اباذى ، نيسابورى الأصل والمولد ، شيخ محراسان فى وقته جاور بمكة سنة ست وستين وثلاثمائة ، ومات بها سنة سبع وستين وثلاثمائة ، وكان عالماً بالحديث كثير الرواية . والنصر اباذى نسبة إلى « نصر اباذ » محلة من محال نيسا ور .

قلت : فالستر عنها حجاب بين العبد وبينها حتى لايراها وإذا رآها فلايستحسنها ، وإذا استحسنها (١) فلايقع فيها : عصمة من الله لمن عصمه وحفظ منه لمن حفظه .

والعصمة : الامتناع من الذنب مع استحالة الوقوع فيه ، وذلك واجب للأنبياء عليهم السلام . والحفظ : الامتناع من الذنب مع جواز الوقوع فيه ، والكل بِستره الجميل وفضله الكامل ، والحفظ : الامتناع من أمر الله إلا من رحم . والستر فيها : حجاب عن الفضيحة بعد الوقوع . والناس في ذلك نوعان ذكرهما المؤلف بأن قال :

العامَّة يطلبون الستر من الله فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق .

قلت : فهم لايفرون منها أولاً وابتداء ولايرون الفضيحة آخراً وانتهاء ، والملك صبح منهم الرياء والتصنع تستراً وتجملاً ، وذلك من قصور همهم ونقص إيمانهم ، وإذا وجدوها دون فضيحة لم يرجعوا عنها ، ثم إذا كان طلبهم للستر فرارهم من ذلك شفقة على عباد الله من الوقيعة فهم أولى لافتدائهم ونحو ذلك فقد يُرجى لهم لاسيما إن اقترن ذلك بالتوبة والانابة (٢) والله أعلم .

ثم قال:

والخاصةُ يطلبون الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الله الملك الحق .

قلت: فهم يفرون منها ابتداء وان طلبوا سترها انتهاء . فلايضرهم ذلك ، وذلك من تعظيمهم لمولاهم . وتحقيق إيمانهم ، ثم هم فيه على مراتبهم ، فمنهم من يطلب ذلك لخوف العذاب ، ومنهم من يطلبه خوفا من فوات الثواب ، ومنهم من يطلبه اشفاقا من الطرد عن الباب ، ومنهم من يطلبه اتقاء للطرد عن الباب والابعاد عن يطلبه اشفاقا من الطرد عن الباب ، ومنهم من يطلبه اتقاء للطرد عن الباب والابعاد عن المخباب ، إلى غير ذلك ، وكل ذلك راجع لما ذكر من السقوط من نظر الملك الحق على وجه الاثفاق والرحمة ، لأن ذلك يقتضى فوت كل خير وحصول كل شر وأكملهم من يطلب ذلك حياء وهيبه وإجلالاً وتعظيماً حتى لو غُفر ذنبه ما سقط خَجله كما قال الفضيل ابن عياض (٣) رحمه الله «وآسوأتاه منك وإن غفرت) .

⁽١) وفي التيمورية (وإذا لم يستحسنها) .

⁽٢) وفى ت «ثم إن كان طلبهم الستر من الله تعالى فقد رجعوا إليه بما لا يرضاه لهم من حيث مرادهم فكان رجوعهم حجة عليهم لا لهم إلا أن يكون فرارهم من ذلك شفقة على عباد الله من الوقيعة فيهم أو الاقتدا. بهم أو نحو ذلك ، فقد يرجى لهم) .

⁽٣) هو : أبو على الفضيل بن مسعود بن بشر التميمى . خرسانى من ناحية مرو. قيل إنه ولد بسمرةند . مات بمكة في المحرم سنة سبع و بمانين ومائة . كان إماماً ربانياً صمدياً عابداً شديد الحوف دائم الفكر .

وقد يتركّبُ من القسمين قسم ثالث وهو طلب الستر فيها إذا حصلت وعنها وإذا لم تحصل، وذلك مقتضى المحقيقة والشريعة لكن إن كان ذلك من حيث ما أمر الله فصحيح مليح. وإلّا فالالتفات للخلائق نقص، والله الموفّق. وإذا كان المانع من المعصية وجود الستر عنها، ومن الفضيحة فيها ذلك فإكرام الخلق إذنْ راجع لستره، سواءٌ كنت مطيعاً أو عاصياً، وهذا ما نبّه عليه المؤلف إذ قال:

من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره.

قلت : وذلك لأنك من حيث أنت محل كل عيب أصلاً وفصلاً سواءً كنت مطيعاً أو عاصياً ، منعماً كنت أو مبتلى فلله در القائل : ما هناك إلا فضله ولا تعيش إلا في ستره ، ولو كشف الغطا لكشف عن أمر عظيم ، فالعباد إنما يتعاملون بستر الله سبحانه إذ لو كشف البواطن والضائر مانظر أحد في أحد ولقلا الإنسان أحب الناس ، فوجب الحمد لربنا على ستره كما قال :

فالحمد لمن سترك ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك.

قلت : إذ لولا وجود ستره ما جرى لك شكر من غيره ، فلا تحمدن أحداً على فضل الله ، ولا تذمن أحداً على مالم يؤتك الله ، وإن كان شكر الخلائق واجباً فمن حيث إنه مأمور به صار من شكر الله ، وسر وجوبه التحرر من رق إحسانهم والقيام بمجازاة امتنائهم ، فمجاز الشكر لمن له مجاز الإحسان ، وحقيقة الشكر لمن له حقيقة الفضل والامتنان ، فافهم .

ومن برهان ماذكر من أن المشكور فينا ستره أن علم الخلائق بعيوبنا يوجب نفرتهم عنًا ، وهو تعالى عليم بخنى الخفى من أمرنا ، ومع هذا أجرى فضله وإحسانه علينا . وهذا مانبه عليه المؤلف إذ قال :

ما صحبك إِلَّا من صحبك وهو بعيبك عليم وليس ذلك إِلَّا مولاك الكريم.

قلت : يقول ماصحبك حتى الصحبة إلا من صحبك مع علمه بعيبك تفصيلاً واطّلع عليه تأصلاً وتحصلاً لأَنه لايتركك بذلّة ولاير دك بنقص ويرفق بك في كل حال من أحوالك ، تأصلاً وتحصلاً عيبك على التفصيل إلا خالقُك ومولاك ، ثم مع ذلك فهو بأمرك وينهاك وتعصى أمره فلا يدعك لأحد من خلقه ، بل يرأف بك رأْفة تدعوك للانحياش إليه إن غفلت ، ولو علم المخلائق بعض البعض مما علم الله منك مانظروا إليك ، بل كانوا يرجمونك ويوذونك على فعلك إلا من هو ناظر إليك بربّك متخلّفاً بالرحمة الإلهية في حفظك ، وقليل ماهم : بل أقل من القليل ، ولله در القائل :

جَذْبُ الناس كيف شئت تجدهم عقارباً

ثم ذكر المؤلف برهاناً آخر يدعو إلى الانحياش إلى الله وترك ماسواه كالذى قبله والذى قبلهما فقال :

خير من تصحبه من يطلبك لا لشيء يعود منك إليه

قلت : وليس ذاك إلا مولاك ؛ لأن صحبة الخلائق كلها مقرونة بالعلل ، فلا يصحبك أحد إلّا لما يعود إليه من نفع أو دفع ضرّ حتى أن من صحبك لذاتك فإنما أجاب فيك داعية نفسه وعاد عليه منك تبريد حرقة الشوق والمحبة من قلبه واستلذاذه بالانصال والوصلة بما يريده من صحبته ، والربّ تعالى غنى منزّه عن الأغراض والأعواض ؛ فهو يعطيك ولا يأخذ منك ، ويُريحك ولا يستريح إليك ، فاعط الأدب حقّه بأن لاتعرّج على غيره أبداً . وبالله التوفيق .

ثم ذكر المؤلف هنا من إطلاق الصحبة ماقد وقع فى حديث (اللهم أنت الصاحب فى السفر..) فعمَّم قومٌ جواز إطلاقه حيث لا إبهام ، ومنعه آخرون إلاَّ حيث وَرَدَ فلعل الشيخَ ممن يرى جوازه.

وكذلك وقع للإمام أبي حامد وجماعة من أثمة هذه الطريقة ، والله أعلم . وإذن قد بان لك أن صحية الخلق لاعبرة بها من حيث هم ؛ فالدنيا أيضاً كذلك لأنها فانية زائلة ، لكن حجاب الوهم وضعف اليقين بَعَد ذلك !! كما نبَّه عليه المؤلف إذ قال :

لو أَشرق نورُ اليقين لرأيت الآخرةَ أقربَ من أن ترحل إليها .

قلت : لأن الآتى قطعاً كالموجود فى الحال ، ولأن بادى النقص شاهد بدخول تلك فى هذه فهى عينها لمن عقل حكمها ، وإن كانت أحكامها مختلفة . وقد قال أحمد بن عاصم الانطاكى ، وضى الله عنه ، : «اليقين نور يجعله الله فى قلب العبد حتى يشاهد به أمور آخرته ويخرق به كل حجاب بينه وبينها حتى يطالع الآخرة كالمشاهد لها » . وقال حارثة رضى الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمّا سأله : كيف أصبحت ياحارثة؟ قال : أصبحت مؤمناً حقًا . فقال رسول الله الله عليه وسلم : لكل حق حقيقة ، فما حقيقة إيمانك؟ قال : كأنّى بعرش ربّى قد عسب ، وبأهل الجنّة فى الجنّة يتنعمون ، وبأهل النار فى النار يتعاوون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عرفت فالزم ، عبد نوّر الله قلبه . . الحديث) وقال عليه السلام : (إن النور إذا عليه وسلم : عرفت فالزم ، عبد نوّر الله قلبه . . الحديث) وقال عليه السلام : (إن النور إذا

دخل القلب انفسح وانشرح ، قيل : يارسول الله ، وهل لذلك من علامة يعرف به ؟ قال : التجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله ، انتهى ثم قال : ولرأيت محاسن الدنيا وقد ظهرت كِسْفَةُ الفناءِ عليها .

قلت : هو من تتمة الكلام الذى قبله ؛ فاليقين إذا أشرق كشف عن الدنيا والآخرة ، إذ شأنه الكشف فيحصل العلم بأن الآخرة خير من الدنيا . والكَسْفة : من الكسوف ، وهو : التغيير وظهور كسفة الفناء على هذه الدار بما يعرض عليها من عوارض النقص والتغيير والانقلاب ، كضعف القوّة ، وخلق(١) الجدّة ، أو غير ذلك . فافهم . فخرج من جملة ماذكر أن الدنيا ناقصة زائلة ، وأن الخلق لااستقلال لهم ولا كمال بل ولا وجود على الحقيقة(٢) ، فالاشتغال بهم تعلّق بالوهم دون حقيقة ، كما قال :

ما حجبك عن الله وجود موجود معه إذ لاشيء معه ، وإنما حجبك عنه توهَّم موجود معه .

قلت: فاشتغالك بثناء الخلق وذمّهم ، وتعلّقك بالستر لأجلهم ، وانتظار المنافع من قبلهم ، وتوجهك للدنيا بالكل حتى حُجبت به عن مولاك ، من تعلقك بالوهم القاضى باعتبار ذلك كلّه وثبوت نسبته في الوجود ، وذلك من وجود رؤية وجود ذلك كله مع الحق سبحانه ، وذلك باطل ووَهمٌ ، لما قضى به التحقيق من أنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير والمتوحّد بالحكم والتقدير فالكل به وإليه فهو الموجود وحده لاغيره . قال في الطائف المنن : اوأشبه شيء بوجود الكائنات إذا نظرت إليها بعين البصيرة وجود الظلّ والظلّ لاموجود باعتبار جميع مراتب الوجود ، ولامعدوم باعتبار جميع مراتب العدم وإذا أثبتت ظليّة الآثار لم تنسخ أحدية المؤثر ؛ لأن الشيء إنما يشبه باعتبار جميع مراتب العدم وإذا أثبتت ظليّة الآثار لم تعقه عن الله تعالى ، كما أن ظلال الأشجار في الأنهار لاتعوق السفن عن التسيار ومن هنا يتبين لك أيضاً أن الحجاب ليس أمراً وجودياً بينك وبين الله تعالى للزم أن يكون أقرب ولو كان الحجاب وجودياً بينك وبين الله تعالى للزم أن يكون أقرب وليك منه ، ولاشيء أقرب من الله فرجعت حقيقة الحجاب إلى توهم الحجاب التعهى .

وهو كالبيان لما هنا فافهم ، وبحسب هذا فالنظر إلى صفاته يقضى باضمحلال مخلوقاته أن كما قال :

⁽١) فكل جديدها ، أي : (الدنيا) خلق أي : يبلي وتذهب جدته .

⁽٢) لأن الوجودُ الحقيق إنما هو وجود واجب الوجود .

لوظهرت صفاته اضمحلت مكوناته

قلت : إذ لا ثبات للخلق مع ظهور آثار الحق (ياعجباً ، كيف يظهر الوجود في العدم؟ أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم (لايكون ذلك أبدا ، وليس إلا هو وحده . بيان ذلك فيا اتبع هذه الجملة به إذ قال :

لولا ظهوره فى المكوِّنات .

أى بآثار أوصافه القدسية التي هي انقانها بالعلم ، وتخصيصها بالإِرادة ، وإِبرازهابالقدرة . ما وقع عليها وجود أبصار .

قلت : يريد لابالبصائر ولابالأبصار لأنها كانت تكون عدماً محضاً ونفيا صرفا ، فما ظهر في الكون سوى آثار أوصافه فالظاهر إذن أوصافه ورؤية غيرها بلاهي من الوقوف مع الوهم المقيد بالصور دون رجوع للحقيقة الرافعة للوهم ، فافهم . ثم ظهور الأكوان إتما هو للدلالة عليه ؛ فإذا ظهر لم يكن لشيء وجود معه لثبوت أحديته وظهورها بما ظهر من فعله الموصل إليه . وهذا ماذكره بأن قال :

أظهر كل شيءٍ لأَنه الباطن.

يعنى الذي لاوصول إلى معرفته إلا عاظهر منه لدلالته عليه من حيث ولاه ذلك.

وطوى وجود كل شيءٍ لأَنه الظاهر.

يعى لايصح ظهور شيء مع ظهور لاستتاره في وجوده وعدم استقلاله بوجوده ؛ فحكمة ظهور الخلق لوجود التعريف وحصول المعرفة ينفي وجودهم ، فسبحان الظاهر الباطن العليم .

ثم دلالة المخلوقات إنما هو بما فيها من حُكْمِه وحِكْمتِه لابأَعيانها لعدم جدوى ذلك ونفى إفادته . وهذا مانبَّه عليه المؤلف إذ قال :

أباح لك أن تنظر في المكوِّنات وما أذن لك أن تقف مع ذوات المكونات.

قلت : عبَّر بأباح ؛ ليشعر بأن النظر والاستدلال غير واجب ، أو أشعاراً ببأن المطلوب أولاً تحصيل العيان لا إقامة الدليل والبرهان لأنه يؤذن بالغيبة ، وهي نقص عند ذوى الأبصار ، حتى لقد قال مريد لشيخه : إن فلاناً يستدلُّ على وحدانية الله بألف دليل . فقال الشيخ : يا بني لوعرف الله ما استدل عليه . فبلغ ذلك العالم فقال : صَدَق ؛ هم يشاهدون على العيان ونحن نظر من وراء السُّتر .

وقال مريدٌ لشيخه : يا أستاذ ، أين الله ؟ قال : أسحقك الله ! ! أتطلب مع العين أيْن؟! والذي في المكنونات مادلت عليه من عجائب القدرة والإرادة والعلم إتقاناً وتخصيصاً وإبرازاً على اتّساع ذلك ، وإنما لم يأذن في الوقوف مع ذَوَانها لأنها حجاب صارف مانع عما وراءه ، كما تقدّم في غير ماموضع ، والله أعلم . ثم نزع المؤلف بالآية الكريمة وبسَط المعنى فيها بأن قال :

قل انظروا ماذا في السموات ولم يقل أنظروا السموات.

قلت : فأشار بني ؛ لأن موقع النظر ما احتوت عليه ، فهي ظرف لما يقع النظر عليه ، لا أنها هي المقصودةُ به ن ، ثم زاد ذلك بياناً فقال :

فتح لك باب الإفهام .

قلت : يعنى بما أتى به من ذكر الظرفية الدالة على معنى زائد على أعيابها ، وأنّه هو الذى يتعلّق النظر به فإن تأوّل متأوّل بما يردّه لأعيابها لم يبعد ولكن الوقوف مع النظر أولى من التأويل وإخراج اللفظ عن معنى بهدى إليه ولايقدح في حقيقة مادل عليه ليس بصواب . فافهم ثم قال : ولم يقل أنظروا السموات لئلا يدلّك على وجود الأجرام .

قلت : وذلك لأن الدلالة عليها لافائدة فيها ، بل هي صارفة بالاشتغال بها عن عين الحقيقة وتحقيقها وذلك أكبر المصائب وأعظم الآفات والنوائب ، ولله در القائل :

الأكوان ثابتة بإثباته وممحوَّة بأحدية ذاته .

قلت : يقول : إنك إذا نظرت الخلق من حيث إثبات الحق لهم رأيتهم وجوداً وإذا نظرت إليهم من حيث ماهم عليه من الفقر والنقص وعدم الاستقلال رأيتهم محواً . قال فى «التنوير » عند كلامه على الأسباب وحكم النظر إليها ما نصّه : «والقول الفصل فى ذلك أنه لابد من الأسباب وجوداً ، ومن الغيبة عنها شهوداً فاثنيتها من حيث أثبتها بحكمته ، ولاتستند إليها لعلمك بأحديته » اه وهو عين المراد ومخ المعرفة فى مراعاة الأسباب ، وبالله التوفيق .

تنبيه : إذا كانت الأكوان معتبرة من حيث هو تعالى الذى أوجدها وجب أن لاينظر في إقبالها وإدبارها إلا إليه ، فإذا أثنى عليك الخلائق فانظر لنفسك بحكم الحقيقة ترها مذمومة ضرورة .



* أجهــل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس



(الزهاد اذا مدحـــوا انقبضوا لشــهودهم الثناء من الخلق ٠٠ والعـارفون اذا مدحوا اتبسطوا لشهودهم ذلك من الملك الحق ٠٠))

قال رضى الله عنه: الناس بمدحونك بما يظنون فيك، فكن أنت ذامًا لنفسك لِما تعلمه منها .

قلت : مدح الناس للعبد على حسب ظنّهم فيه من الخير والصلاح الذى اقتضاه ظاهر حاله لايدفع ماهو عليه من النقص في جميع أحواله ، فوجب أن لايقف في مدحهم ولا يلتفت إليهم، بل يدم نفسه بما يعلمه منها . وذلك على وجوه ثلاثة : أحدها : أن ينظر لما جبلت عليه من النقص والإساءة فلايراها أهلاً لما ذكرت به ، وأنّ ذلك من فضله تعالى ومنته ؛ إذ لايليق به من حيث ذاته وذلك رأس الذم لها . الثانى : أن ينظر لما تضمنه مامدحت به من التقصير والإساءة فيذكّرها به كالرياء في العمل والتزيين ونحوه . الثالث : أن يثبت لها ما جهلته أو غفلت عنه من سيئات أخر بأعمال خفية ؛ إذ لكل إنسان خبيئة من عمله و (الإنسان على نفسه بصيرة) هذا كلّه إن كان مامدح به موجوداً فيه ، وإلّا فيذمها بالتقصير والنقص عماً ذكرت به إن لم هذا كلّه إن كان مامدح به موجوداً فيه ، وإلّا فيذمها بالتقصير والنقص عماً ذكرت به إن لم يثبت لها ، والمتشبّع بما لم يُعط كلابس ثوبي زور . فافهم .

ثم نظر العبد مُولاه يذكِّره بحقارة نفسه ، وهذا ماذكره المؤلف بأن قال :

المؤمن إذا مدِح استحيى من الله أن يُثنَى عليه بوصف لايشهده من نفسه _.

قلت : مراده : المؤمن الكامل . وقوله إذا مدح : يريد بما فيه أو بما ليس فيه ، فإنه إن مُدح بما فيه قليس منه فيستحى من الله تعالى(١) أن قد ستره فيما هو فيه وهو يجرى عليه ثنائحه الجميل بما لم يكن من شأنه فهو لايشهده من نفسه وجوداً وإن كان موجوداً فكيف بشهوده موجوداً ولا وجود . فافهم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (المؤمن إذا ملح ربا الإيمان في قلبه . الحديث) فالمدح لايُدم من حيث ذاته ، ولا يُحمد من حيث ذاته ، فلذلك قد يكون موصلاً للكمال أو موصلاً للنقص ، أو غير موصل لشيء منهما(٢) كما أشار إليه المؤلف إذ قال :

⁽۱) زاد فى التيمورية بعد (. . . فيستحى من الله تمالى ؛ أن يكون له نسبة مع مولاه فيها من به عليه وأولاه ، فيأخذ و شكره ، وشهود منته حياء من ذكره معه ، وإن مدح بما ليس فيه فيستحى من الله أن قد سَر ، بما هو يه وهو يجرى عليه . . . اللخ).

(۲) وزاد فى التيمورية بعد قوله أو غير موصل لشى، مهما (ولكل دليل ووجه ومن وجوهه المذمومة كونه بالباطل وقبوله على ذلك أكبر وأعظم (كما أشار إليه المؤلف) .

أَجهل الناس من ترك يقينَ ماعنده لظن ماعند الناس.

قلت : يقين ماعنده هو ماعليه من ذنوبه وعيوبه . وظن ماعند الناس هو ماظهر عليه من خالص أعماله وصالح أحواله بلى يقين ماعنده عجزه ونقصه وتقصيره وإساءته . وظن ماعند الناس كون ذلك منه حقيقة . والخروج عن ذلك كلّه إنما هو بالثناء على الله لأجل ستره . وهذا ماذكره إذ قال :

إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل فاثن عليه بما هو أهله.

قلت : يقول : إذا أطلق الثناء عليك عموماً أوخصوصاً بأمر عام أوخاص ولم تر نفسك أهلاً له من حيث نقصُك وقصُورُك فارجع لمولاك بالثناء عليه إذ أظهر عليك مالست بأهل له من حيث ذاتُك ذاكراً نعمته فيا واجهك به من ذلك ؛ إذ سَتَر القبيح وأظهر الجميل ولم يؤاخذ بالجريرة . والناس ثلاثة : رجل رأى نفسه مستحقاً للمدح والثناء فهلك ، ورجل رأى نفسه لبس بأهل ولم يشعر بإحسان الله إليه ، فاشتغل بذم نفسه وتوبيخها على ما مى متلبسة به وما فرط منها فسَلِم من آفاتها ، ورجل رأى نفسه كعروس افتضت بزنا وأهلها يريدون لها الزفاف فتطلب الستر عند المواجهة وتنظر لنقصها فى الحال قائِلة : إذا وصلت إليه فسترنى تم لى ولكم مانريد، وإلا فأنتم يتم أمركم وأنا كما شاء وحكم ، وعلى هذا يتنزل قول على كرَّم الله وجهه عندما سمع الثناء عليه : «اللهم اجعلى خيراً ثما يظنون ، ولا تؤاخذنا عا لا يعلمون ، واغفر لنا ما يقولون» ومن وراء هذه مراتب أهل الحقيقة ، وهم ثلاثة : من لايبالى بإقبال ولا إدبار ، ومن يعتبر بإدبار الخلق دون إقبالهم لشعوره بالانفراد للحق ، ومن يرى الخلق أقلام الحق وهم العارفون الذين ذكرهم المؤلف بأن قال :

الزهَّاد إذا مُدحوا انقبضوا لشهودهم الثناء من الخلق ، والعارفون إذا مُدحوا انبسطوا لشهودهم ذلك من الملك الحق .

قلت: شهودُ أفعال الخلق من حيث هم من نقص المعرفة بالحق وشهودها من حيث إجرائها عليهم من المعرفة به ، وبحسب هذا فالعارف يرى الخلق أقلام الحق إذا أثنوا عليه فرح بدلك من حيث مولاهم ، لا من حيث هم فيزيده ذلك شكراً لمولاه وسكونا إليه وفراراً ممّا سواه ، وغيرُه يرى أفعالهم من حيث هم فيقبل ويدبر بحسب مايواجهه منهم ، فإن كان راغباً فرح بالمدح من حيث شم فيقبل ويدبر بحسب مايواجهه منهم ، فإن كان راغباً فرح بالمدح من حيث منزلته عندهم وظهورها بينهم فيكون المدح في حقّه ذبحاً لكونه يدعوه لمراءاتهم

والتصنّع والتزيّن لهم ، وإن كان زاهداً لم يقبل ذلك منهم ، بل يسكن لذمّهم أكثر من مَدْحهم، ولإدبارهم أكثر من إقبالهم رجوعاً لقوله عليه السلام (احثوا التراب فى وجوه المادحين) ولقوله عليه السلام (المدح هو الذبح) ولقوله عليه السلام لمن مُدح عنده : (قطعتم عُنق صاحبكم). وعمل العارفين فى ذلك على الحديث الصحيح (١) (إن الله إذا أحب عبداً نادى جبريل إني أحب فلاناً فأحبوه أحب فلاناً فأحبوه أحب فلاناً فأحبوه فيحبه جبريل ثم ينادى جبريل فى أهل الساء إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السموات ثم يوضع له القبول فى الأرض) اه ولا يتصوّر تأويله كما تُؤولت الأحاديث الأخر ، فلزم حمله على وجهه والعمل به للخاص لالعموم الخلق ، وبالله التوفيق. ثم حال العارف والعامي فى الصورة واحد افترقا بالحقيقة التي بيّنها المؤلف إذ قال :

متى أُعطيت بَسَطَك العطاءُ وإذا مُنعت قبضك المنعُ فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك وعدم صدقِك في عبودتيك .

قلت : هذه علامة يعرف بها المريد حاله فى العطاء والمنح والمدح والذم ؛ فإذا كان يقبل ذلك ويرده من حيث الطبع والعادة ومن حيث هو إقبال وإدبار فذلك دليل نقصه إذ هو كالطفل فى إقباله وإدباره لايشعر بما وراء العطاء والمنع ولا يفرح ولايحزن إلالهما ، وهو من مراعاته للخلق فى حاله فيحتاج لمقابلتهم بالقبص (٢) من الفرار من المدح والفرح بالذم حتى يستوى عنده الحالان ، أو يكون الذم أشهى إليه ، أو تغلب عليه الحقيقة فيفرح بمولاه ويحزن لمولاه . وعلامة صدقة فى ذلك وجود العدل فى الرضا والغضب فلايتجاوز الحد فى مدح محسن وإكرامه ، ولا فى ذم مسىء وإهماله . وقد قال أبو عثمان الحيرى (٣) رضى الله عنه : «لا يكمل الرجل حتى يستوى قلبه فى أربعة أشياء : فى المنع ، والعطاء ، والعز ، والذل».

تنبيــه :

توقَّف المدح والذم داع لوجود العصيان بمقابلة الذامِّ والمادح بخلاف الحق واغترار النفس به وسكونها إليه وحبّه بالباطل وذلك يوجب التوبة والرجوع إلى الاستقامة .

⁽١) روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله تعالى إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال إنى أحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول إنى أبغض فلاناً فيبغضه جبريل ثم ينادى في أهل السماء إن الله تعالى ييغض فلاناً فأبغضوه فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض » .

⁽٢) وفي التيمورية (فيحتاج إلى مقابلتهم بالنقيض) .

⁽٣) هو أبو عثمان سميد بن إسماعيل الحيرى . من « الرى » وأقام بنيسابور وقرأ على أبي حفص الحداد وأقام عنده وتخرج يه وزوجه أبو حفص ابلته . مات سنة ثمان وتسمين ومائتين هجرية .

* * مطالع الأنوار القلوب والأسرار



((اذا اراد الله أن يعرفك وليا من أوليائه طهوى عنك وجههود بشريته . . وأشههك وجهود خصوصيته))



قال رضى الله عنه : إذا وقع منك ذنب فلا يكن سبباً يؤيسك من حصول الاستقامة مع ربِّك .

بل اجعله مفتاح الرجوع إليه بالتوبة والإنابة رجاءً في الله وخوفاً منه ؛ لأن اليأس من رحمة الله كوجود الاغترار بالله ، ولايُعظِّم الشيطان عندك الأمر بما عسى أن يكون تقدَّم الك من كسر التوبة ولا بما تعلمه من نفسك من قلَّة الوقار والخشية ، ولا بما تراه من عظم الذنب وكبر السيئة ؛ فإن الله لايتعاظمه ذنب يغفره .

قال الإمام أبو حامد رضى الله عنه : «وكما اتخذت الذنب والعود إليه حرفة فاتخذ التوبة والعودة إليها حرفة ، فما أصر من استغفر ولو عاد إلى الذنب في اليوم سبعين مرة » وقد ذكر ذلك في حال من استقام بعد عظم الذنب وقبائح الأُمور ، فلا أعظم ذنباً من فرعون وقد قال نعالى (فَقُولاً لَهُ قَوْلاً لَيِّنا لَعَلّهُ يَتَذَكَر أُو يَخْشَى .. الاية (١) ثم الذنب الواقع منك قد يكون آخر ذنب قُدْر عليك كما قال :

1.15

فقد يكون ذلك آخر ذئب قدّر عليك.

قلت : وذلك بأن يصرفك الحق عنه أو يصرفه عنك بأحد وجوه ثلاثة : أن تستقيم على التوبة فلا تراجعه أبداً لوجود صدقك ، أو تُعاجلك المنيَّة قبل العود إلى مثله ، أو تصرفك الموانع عن فعله ، فمن العصمة أن لاتجد ومن العصمة أن لاتقدر ، وإن لم يكن شي من ذلك فالذنب الماضي قد مُحي عنك بوجود التوبة فلم يكن عليك غير هذا الأخير ، وكنت في غيبة عن الذنب وغروب عن العزم إلى وقوع الثاني فبرئت من الإصرار وهو من العظائم وهذا أس الغنيمة ، وبالله التوفيق . ثم الحامل على التوبة إنَّما هو رجاة أو ما في معناه ، أو خوف أو ما في معناه ، ولكل منهما باعث يحضُه أو سبب يتوصَّل به إليه ذكره المؤلف بأن قال :

إن أردت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك ، وإن أردت أن يفتح لك باب الحزن فاشهد ما منك إليه .

قلت : وإن أردت أن ينْفتحَ لك كل منهما فاشهد كلَّ واحد فى عين الآخر وعند ذلك يستوى رجاك وخوفك فتكون على كمال فى حالك . والذى منه إليك ثلاث : نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد ، ونعمة الإبعاد ؛ إبعاد البليَّات والمحن ، وهي (١) الوزر ، وتسيان الذكر ، وإنما

⁽١) آية ۽ ۽ من سورة طه .

⁽٢) زاد ى التيمورية (ونعمة الأبعاد أبعاد البلايا والمحن وهي نعمة الدفع كما أن اللتين قبلهما نعمة النفع واللي منك إلهه ثلاث بر مجالفة الأمر ومقارفة الوزر ونسيان الذكر وإنما يتحقق . . . إلخ) .

يتحقق شهود كل بثلاث: ذكر النعم أوضدُها تَفصيلاً وإلزامها دليلاً ، وتكراره الذكر بكرة وأصبلا . وينتنى بثلاث : الاشتغال بوجه الحكم والحكمة فى الواقع ، والقناعة بالجملة قبل التفصيل فإنه يزيد فى الجرأة ولايشنى غلَّة ، فاعتبار ذلك بالحفظ والذكر حتى كأنَّه نصب عينيه حتى يشكر النعمة ويتبرأ من وجود النقمة ، وبالله التوفيق .

ثم الحزن أعمّ من أن يكون مع خوف أم لا ، والرجاء أعم من أن يكون فى الجنة أو غيرها . يَعُمّ ، والقبض حال الحزن والبسط حال الرجاء وتختلف نفعاً بحسب القوة والضعف فى الحال الوارد عليهما ، فوجب الوقوف مع ما يظهر من ذلك للجهل بمحل الفائدة . كما قال :

ربُّما أفادك في ليل القبض مالم تستفده في اشراق نهار البسط.

وربما كان العكس ، فاقبل ماواجهك منهما من غير مبالاة بغيره ، واقبل فى ذلك ماقال الله تعالى فى حق الآباء والأبناء :

(لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعاً) .

أشار بالآية إلى أن البسط من بساط الجَمال ، وهو أصل وجودنا ؛ فهو بمثابة الأب ، والقبضُ نتيجة أفعالنا فهو مثابة الابن وعدم (٢) تحصيل الثاني فلذلك قال :

مطالع الأَنوار القلوب والاسرار .

قلت : لأن أصلها فهم أو علم ، فالفهوم للقلوب والعلوم للإسرار ؛ وقد قال شيخنا أبو العباس الحضرى رضى الله عنه ، بعد كلام ذكره في كتبله ، : «والفهم في ذلك بحسب واردات القلوب وبحسب النور الموضوع في باظن القلب ، ثم قال : وأي نور هو فإن الأنوار مختلفة : نور الطبع ، ونور العقل ، ونور الروح ، ونور القلب ، ونور سويداء القلب ، ونور السر وهو أعظم الأنوار وأجلها وأكملها قال : ولكل نور من هذه الأنوار نور تأويل وننزيل وتحويل وتنقيل . ولكل مقام منها شرح ماتسعه الصدور فضلاً عن السطور وما يعلم جنود ربك إلا هو» .

وقد بيُّنا هذه الأُنوار في مواضعها ، وبِالله التوفيق.

نم مرجع الأنوار وإن تعددت لِأَصلَيْن (١) ذكرهما المؤلف بـأن قال:

⁽١) زاد فى التيمورية بعد ذلك (ثم نتائج أنوار القلوب والأسرار وهي غير محكومة عليها فوجب أن نتحاشي ولا نخالف لتفويت الأول وعدم تحصيل الثانى . . . إلخ) .

⁽٢) وهما : القلوب والأمار اد .

نور مستودع في القلوب مدده النور الوارد من خزائن الغيوب.

قلت : فالنور المستودع فى القلوب هو المطبوع (٢) فى باطن القلب الفائض من نور مشاهدة يوم الميثاق يوم (أَلستُ بربكم قالوا بلى) فهو للقلب بمثابة نور العين به تُبْصر ، لكن بعد ورود نور الإلهام الوارد من خزائن الغيوب ، الذى هو بمثابة الشمس المنبسطة على المنظور فيه ولا يحصل الإبصار إلا باجتاعهما كما قبل :

رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع والمسموع والمسموع ولاينفع مسموع إذا لم يك مطبوع كما لاتنفع العمين وضوء الشمس عمنوع

ثم هذا النور باعتبار انبساطه نوعان ذكرهما المؤلف بأن قال :

نور ينكشف لك به عن آثاره ونور ينكشف لك به عن أوصافه.

قلت : وكلاهما باطنان ؛ فإذا كشف لك به عن آثاره رأيتها على مايليق بها من النقص والزوال في هذه الدار ، وعلى ماهي عليه من البقاء والدوام والكمال في تلك الدار ؛ فترجو وتخاف وتطلب النجاة والثواب لعلمك بالدنيا وانقراضها وعلمك بالآخرة ودوامها وما أعده الله لمن أطاعه بل وما توعد به لمن عصاه ، وإذا كشف لك عن أوصافه تعالى رأيت النقص في كل شيء بكماله ، فناء كل شيء في وجوده ؛ إذ لوظهرت صفاته اضمحلت مكوناته فلم يبق لك مع غيره قرار ولاعمًا سواه خيار . ثم هذه الأنوار إنما توجب ماقلناه مع تمكتها من القلب لامع ظهورها في عوالمه فقط ، ولذلك قال

بعضهم : إذا كان الإيمان في ظاهر القلب ، يعنى على الفؤاد، كان المؤمن يحب الله حبًّا متوسطاً ، فإذا دخل الإيمانُ باطنَ القلب وكان في سويدائه أحبَّه الحبَّ البالغ، انتهى .

ثم الأنوار قد تكون حجاباً كما تكون الأَغيار حجاباً ، وهذا مانبَّه عليه المؤلف بأَن قال : ربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حَجبت النفوسُ بكثائف الأَغيار .

قلت : يقول قد تقف القلوب مع الأنوار فتحجب عن المنور بوقوفها كما تقف النفوس مع الأغيار فتحجب بوجودها عن الأنوار .

ي شم وجوه الوقوف مع الأنوار ثلاثة : أخلمها : الأنس بها ، والتعشّق بوجودها استحلامً لها وحبًا فيها . الثانى : القنوع بها والنظر إليها مع عدم الالتفات لما بعدها . الثالث : رؤية أنها الغاية . التي ليس شيءٌ وراعها وقد تقدّم من كلام ابن الجلاء : «من وقف بهمته على مادون الحق فاته اللحق لأنه أعز من أن يرضى معه بشريك» . ولله در ابن الفارض حيث يقول :

⁽١) وفي نسخة ؛ الموضوع .

وإن اكتنى غيرى بطيف خياله فأنا الذى بوصاله لاأكتفي

وكثائف الأغيار معناه الأغيار الكثيفة ، فهو من إضافة الشيء إلى نفسه . والأغيار جمع غير بالفتحة والسكون ، وهو يطلق على كل شيء سوى الحق سبحان وتعالى ، وتقدّم معنى هذه الحكمة عند قوله : «ما أرادت همّة سالك أن تقف عندما كشف لها» ، فانظره وفى معناه للشيخ أبى الحسن التسترى رحمه الله تعالى ورحمنا بهم جميعاً :

تَقيَّدت بِالأَوهام لما تداخلت عليك ونور العقل أورثك السجنا وهمت بلَّنوار فهمنا أُصولها ومنبعها من أين كان فما همنا وقد تحجب الأَنوار للعبد مثلما تبعده أوصاف نفس حوت ضغنا وأَى وصال في القضية يُدَّعى وأكملُ من في الناس لم يدَّع الأَمنا

ثم ذكر المؤلف حكمة ستر أسرار الأولياء عن عوام الخلق وعدم اطلاعهم عليها فقال: سترأنوار السرائربكثائف الظواهر إجلالاً لهاأن تبتذل بوجودالإِظهارويُنادى عليها بلسان الاشتهار.

يقول : ستر الله تعالى أنوار السرائر التي هي ما يتحقق به الأولياء والعارفون من أحوال المنازلات ومنازلات الأحوال وحقائق المعارف ومعارف الحقائق بكثائف الظواهر وظواهر الكثافة . التي هي أوصاف البشرية ؛ إذ جعلهامظهراً لهاوموقفاً فيهاوغير منفكة عنهاحتي أن الجاهل ليندفع عن الولى من أجلهاكما اندفع الكافر عن الأنبياء بذلك ؛ إذ قالوا: (ماهذا إلابشر مثلكميأكل ممّا تأكلون منه ويشرب مما تشربون) وقالوا مالهذا الرسول يأكل الطعام وعشي في الأسواق . . ؟ إلى غير ذلك . وما سترها الحق نعالى بذلك إلا غيرة عليها وصيانة لها عن المدّعين كما تقدّم في قوله: «صيانة لها أن يدّعيها العباد بوجود الاستعداد وإجلالاً لها عن الابتذال والاشتهار » كما بيننا ؛ لأن ماكان من العزيز لايكون إلا عزيزاً وما يحصل به الإكرام والتخصيص إذا صار مبتذلاً بطل سر الاختصاص به . قال في «لطائف المنن » : فأولياء الله تعالى : أهل كهف الإيواء فقليل من يعرفهم » قال : وقد سمعته (يعني شبخه أبا العباس المرسي) يقول : «معرفة الولي أصعبُ من معرفة الله ؛ لأن الله تعالى ظاهر بكماله وجماله ،وحتى متى تعرف مخلوقاً مثلك يأكل كماتاً كل ويشرب كماتشرب قال فيه : ظاهر بكماله وجماله ،وحتى متى تعرف مخلوقاً مثلك يأكل كماتاً كل ويشرب كماتشرب قال فيه : «وإذا أراد اللهأن يعرفكولياً من أوليائه طوى عنك وجود بشريته ، وأشهدك وجودخصوصيته » انتهى . «

وبحسبه فلا وصول للوليّ إلَّا بالله ؛ لأَنه في حجاب الفطرة . وبالله التوفيق .

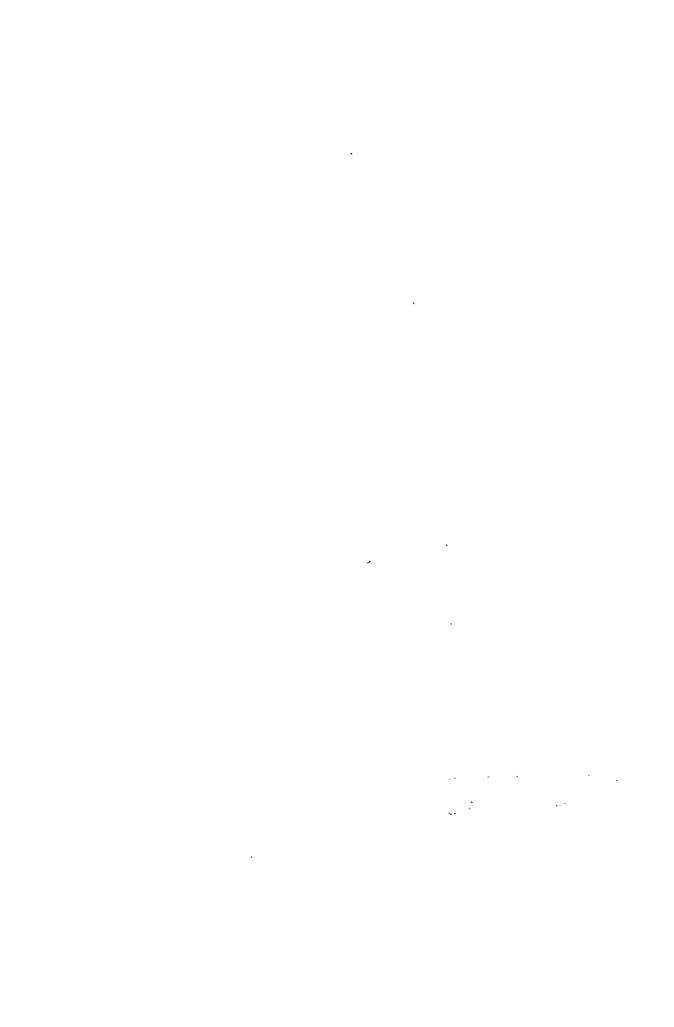
تنبيه : لمَّا كان الولى مستوراً عن الأغيار ، ولا يُعرف إِلَّا بكشف الحجب والأستار كانت الدلالة على مولاه ؛ إذ لا يُعرف إلَّا به ، ولا يُطلب إلَّاله ، ولا يُوصل إلَّا به لا بسواه (١).

⁽١) في نسخة الدار (إذ لا يعرف إلا بطلب الإله ولا يوصل به سواه) .

** لو کنت صـــادقا مع مولاك ما أحببت أن يرى عملك غيره •



(حظ النفس في المعصية ظاهر جلى وحظها في الطاعة باطن خفي))



وقال رضى الله عنه سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلَّا من حيث الدليلعليه.

قلت : صدَّر بالتسبيح لوجوده ثلاثة : الإِشعار بعظمة الأَمر وكبره ، وإنه لكذلك ، والتنبيه على أنْ أولياء الله منزْهون بتنزيه كما أشارت إليه الآية في تبرئة المؤمنين ، إذ قال تعالى : (لَوْلَا إذْ يَمِغتُمُوهُ قُلْتُم مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّم بِهَذا سُبْحَانَك . الآية (١) والإِشارة لعدم المساواة في الدلالة التي أشعر بها كلامه ومقصود الكلام ، كما أن الله تعالى لايُعرف إلّا بما أظهر من أفعاله كذلك الوكن لايُعرف إلا بما بدا من أوصافه ، وكما أن الله لايعرف إلّا بتوفيقه كذلك لايُعرف الولى إلّا (بتوصيل الحق له . وأيضاً لاتتصور معرفة الولى إلّا بعد معرفة الله لأنه لايطلب الولى إلّا (بتوصيل الحق له . وأيضاً لاتتصور معرفة الولى إلّا بعد معرفة الله لأنه لايطلب الولى إلّا (بتوصيل الحق له . وأيضاً لاتتصور معرفة بالاختصاص وذلك من اتساع الإيمان بالقدرة، وهو فتح من الله تعالى لذلك قال بعضهم » : «الإيمان بطريقتنا هذه ولاية » .

قال في «التنوير»: وذلك لأن الإِمان بالفتح لايكون إلَّا بفتح، انتهى.

ثم الولى يُعرف بثلاث : إيثار الحق ، والإعراض عن الخلق ، والتزام السّنة بالصدق ، فقد قال أبو على الجرجانى : رضى الله عنه : «الولى هو الفانى فى حاله ، الباقى فى مشاهدة الحق ، تولى الله نعالى سياسته فتوالت عليه أنوار التولى . ثم لم يكن له عن نفسه إخبار ، ولامع غير الله تعالى قرار . وفى «الإشارة» عن الله نعالى إنما سميت الأولياء أولياء ؛ لأنهم يلونى دون من سواى من خلقى » انتهى . .

وحاصله أن الولى هو من تولاه الله فلم يدعه لغيره ظاهراً ولاباطناً ، وتولَّى الله فلم يُعرجُ على غيره بحال ، وبحسب هذا فكل من والا هم محفوظ بحفظه، وواصل إليه على قدر نصيبه وحظه كما قال

⁽١) آية ١٦ من سورة النور .

⁽٢) ما بين القوسين ساقط في التيمورية . وفي نسخة الدار : ومقصود الكلام كما أن الله لا يعرف إلا بتوفيقه كذلك الولى لا يعرف إلا بتوصيل الحق له وأيضاً لا تتصور معرفة الولى إلا بعد معرفة الله لا يطلب الولى إلا مي عرف الولى ولا يعرفها إلا من قد صدق بالاعتصاص ، وذلك من اتساع الإيمان بالقدرة .

ولم يُوصل إليهم إلَّا من أراد أن يوصله إليه .

قلت : المراد بالوصول هذا معرفة الولى على وجه يقتضى القيام بحق حرمته عند أمره ونهيه ، والتعلق بحاله وهمنه ولاشك أن ذلك مفتاح الوصول ؛ لأنه يوجب الاهتمام من الرلى عن يقع (١) له ذلك فيشتغل قلبُه به فيكرمه مولاه بنظره لن تعلَق به ذلك فيتولاه بإحسانه إكراماً لعبده واراحة له من شغل قلبه بغيره ، فإنه يغار على قلوب أوليائه أن يظهرفيها غيره ، ولهذا يقول الناس لأهل الخير : «خاطرك» أى ليكن لك بى اهتمام لعل الله أن يكرمك بقضاء حاجتي لمكان اهتمامك .

وأيضاً فإن من شأن أولياء الله تعالى الاهمام وحُسن الإنجاء ، والفتوة ، والله تعالى يُغيى (٢) بهم إذا شهدوا وينوب عنهم إذا فقدوا، فلذلك قبل: والوليّ إذا أراد أغي (٣)، وقد استقر صحيحا أنه ماخالط أحد وليًا معتقداً به قط إلّا نفعه الله نعالى منه بنيّته على قدر همته ، كما قبيل : على قدر أهل العزم تأتى العزائم . وقد قال شيخنا أبو العباس الحضرى رضى الله عنه في كتابه وصدور المراتب ، وفه فهنيئًا لمن ذاق أوذاق من بعض ماذاق (٤) أو رأى من ذاق ، فقد قبيل : المطر قريب عهد بربّه فيستحب البروز فيه والتبرك عند نزول المطر ، هكذا ذكره الشارع صلى الله عليه وسلم ، وهو مطر من السحاب ، فما ظنك بالمؤمن العارف بالله ، فمن الأحرى والأولى المنظر إلى العارف بالله والصادق بالله والساير لله بالله ، النظر إليه أقوى بالتأثير وفيه سعادة الدنبا والآخرة عند مصادفة المحل والتوفيق . وقد تقدّم من كلام الشيخ ألى محمد بن عبد السلام يُوصى الشيخ أبا الحسن الشاذلى رضى الله عنهما «واصحب من إذا ذكر ذكر الله فإن الله يُغي به إذا شهد ويدو بعد إذا فقد ، ذكّره نور القلوب ، ومشاهدته مفاتيح الغيوب » انتهى .

ومما يدل على أن رؤية العارف تزيد في نور المعرفة وغيرها قول أنسَ رضى الله عنه : ما نفضنا التراب من أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وجدنا النقص في قلوبنا . الحديث) . وبالجملة ، فأولياء الله تعالى أبواب الله ، ومعرفتهم مفاتيح نلك الأبرواب ، وأسنان ذلك المفتاح حفظ الحرمة وحسن الخدمة ودوام الحشمة ، واتساع الرحمة ، فمن عاملهم بدلك فتح له ، وإلاً فهو على خطر .

⁽١) وفي نسخة الدار بمن منه نفع اك نيشتغل قلبه . . . إلخ) .

⁽٢) في اسخة التيمورية يعتني رَفَّى نسخة الدار يعين .

⁽٣) وفي نسخة الدار غنا أعنى . (٤) لعلها : من ,

ربما أطاهل على غيب ملكون وحجب عنك الاستشراف على أسرار العباد.

قلت : يعول ، رد أكرمك الحن حيحانه بالاظلاع على غيب الملكوت الذي هو الاطلاع على مكنون العلم حقائق ، رد أكرمك الحن يكون الأمر عندك في ذلك كأنه رأى عين ، بل يحصل لك منه مالا عين رأت ولا أذن سموت ولا خطر على قلب بشر . ومع ذلك لم يُطلعُك على شيءٍ من أسرار العباد أي : خَنّى أمورهم رحمة بك وجم وإبقاة عليك وعليهم وإلا فما فتح لك خير مما حُجب عنك . وهذا ما نبه عليه المؤلف إذ قال !:

من اطَّلع على أسرار العباد ولم يتخلَّق بالرحمة الإلهية كان اطلاعه فتنهَ عليه وسبباً لِجرّ لوبال إليه.

قلت : المتخلّق بالرحمة الإلحية هو أن يكون واسع الرحمة لعباد الله قد وسع الناس بسطه وخلقه فكان طم أباً ، وكانوا عنده في الحق سواء ، كما جاء في وصفه عليه السلام (و كان يالمُؤمِنين رَحيمًا) يرحم المذنبين ويعطف على المساكين ويصفح عن الجاهلين ويتحسن للمسيئين ؛ إذْ كان خُلقه القرآن ، كما قالت أم المؤمنين وتلت قوله تعالى : (خُدِ العَفْوَ وَأُمُر بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَن الْجَاهِلِين) فمن كان متخلِقًا مذا الخلق كان اطلاعه إكراماً له ورحمة لعباد الله ، وإلا فكما قال المؤلف : فتنة في الحال عليه وسبباً يجر إليه المكروه وسوء العقبي وهو الوبال(٢) لأنه يضر نفسه بثلاث : بتزكية نفسه برؤية الفضل لها وتضييق رحمة الله على عباده ، وإيذائه عباد الله متك أستارهم ، وهو أصل كل بلاء ، فيرحم الله القائل :

ارحم بنى جميع الخلق كلَّهم وانظر إليهم بعين اللطف والشَّفقَة وقر كبيرهم وارحم صغيرهم وراع في كل خلق حقَّ من خَلَقَة

ثم الاطلاع إِمَّا أَن يكون على معصية أو على طاعة ، وذلك يجرى لحظ النفس فيها كما يجرى في العمل بهما . وهذا ما أشار إليه المؤلف إذ قال :

حظ النفس في المحصية ظاهر جبليّ وحظها في الطاعة باطن خبيّ .

قلت : يقول حظ النفس في المعصية فِعلاً واطلاعاً ظاهر جلى ؛ لأنها من بساط الحظوظ ومواقف النقص والريبة ففعلها بحظ نفساني ولولاه ماتصور وجودها لأن أصلها إحدى ثلاث : خوف الخَلْقِ ، وهَم الرزق ، والرضا عن النفس . والاطلاع عليها مصحوب بحظ النفس ، وهو

⁽١) وفي نسخة الدار ودقيق الممارف .

⁽٢) وزاد في نسخة الدار (وهو الوبال لأنه يجر إليه الوبال في إلمَّالُ لأنه يضر نفسه . . إلخ) .

منيستشعر معه من التزكية ، ومايجده من لذة الاطلاع على نقص الغير الموجب لارتفاعه عليه وتمكنه منه ، ونحو ذلك وحظها في الطاعة باطن خنى فعلاً واطّلاعاً ؛ فإن فعلها قُربة ربما احتوت على رباء أو تصنّع أو تزيّن ، أوقصد غرض أو عوض والاطلاع عليها حسن ، لكن ربما جرَّ لتزكية النفس وإظهار سرّ المطّلع عليه وتعظيمه لأجله . وتعظيم حاله بأن يرى الصالحين ويقف على أهل الفضل والدّين إلى غير ذلك من اللسائس(١) التي لايطّلع عليها إلَّا أو لو البصائر . و المقصود هنا أن الطاعة قد تحتوى على حظ كما تحتوى عليه المعصية ولكنه خنى لاينظر إلا بتدقيق ومساعدة(٢) من التوفيق ، لأنه كما ذكر وقال :

ومداواة مايخني صعبٌ علاجه .

قلت : يقول : وصعوبة علاجه على قدر خفائه ؛ لأنَّ المداواة تابعة للمعرفة يأصل العلَّة وسببها وعرضها فإذا كانت خفية وبعُد الوصولُ إليها ، فلا يُمكن مداواتُها إلَّا بمشقَّة ، ومن العلل الخفيَّة في الأَعمال دخول الرياء في الخلق كما قال : (٣)

ربُّما دخل الرياءُ عليك من حيث لاينظر الخلق إليك.

قلت : وذلك لأن الرياء راجع لرؤية العامل للخلق ، لالرؤيتهم إيّاه ، فكل من نظر للخلق في عمله فهو مُرائى ، ولو كان في جوف بيت ، بل في صخرة مطبقة في قعر البحر ، ومن لم يداخله نظر إليهم في أعمالهم بكل حال فهو مخلص ولو كان في وسط أهل الأرض بأجمعهم ، وسواءٌ كان يعمل لأجلهم أو يترك لأجلهم ، وغير ذلك ، فقد قال الفضيل بن عياض رضى الله عنه : «العمل لأجل الناس جوابه كما نقله النووى في «الأذكار» عن الفضيل بن عياض : العمل لأجل الناس شرك . والإخلاص أن يعافيك الله تعالى منهما (١٤) انتهى .

ثم إن للرياء الداخل في الخلوة وجوهاً منها الاستشراف لعلم الخلق بحاله من حيث(٥) هداية عباده فلذلك قال :

⁽١) وفي نسخة الدار (إلى غير ذلك من الدنيا) .

⁽٢) وفي نسخة الدار لا يظهر إلا بنظر دقيق .

⁽٣) وفي التيمورية (في الخلوة) وكذا في نسخة الدار .

^(؛) وفى التيمورية : قال بن عياض : (العمل لأجل الناس رياء و ترك العمل لأجل الناس شرك و الإخلاص أن . . . إلخ) وكذك فى نسخة الدار .

⁽٥) وفى التيمورية (الاستشراف لعلم الحلق بحاله من حيث هو لا من حيث منته تمالى ولا من حيث هداية عباده فلذلك . . إلخ).

استشرافك أن يَعلم الخلقُ بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبوديتك .

قلت: لأنك لوكنت صادقاً مع مولاك ما أحببت أن يرى عمَلك غيرُه ، فقد قال بعضهم: ما صَدَقَ الله أحد قط إِلَّا أحبً أن يكون في جُبُ لايُعرف. وقال أحمد بن أبى الحوارى ، رضى الله عنه : « من أحب أن يُعرف بشيءٍ من الخير أو يذكر به فقد أشرك في عبادته ؛ لأن من خدم على المحبَّة لايحب أن يرى خدمته غيرُ مخدومه » . وقال سهل بن عبد الله رضى الله عنه : من آحب أن يطلع الناس على عمله فهو مرائى ، ومن أحب أن يطلع الناس على حاله فهو كذاب (١) . وقال ابراهيم بن أدهم (٢) رضى الله عنه : «ما صدق الله من أحب الشهرة » وإنما الخلاص من الرياء وغيره بالنظر إلى الحق ورفض ماسواه بكل حال كما نبه عليه المؤلف إذ قال :

و غَيِّب نظر الخلق إليك بنظر الله إليك .

قلت : يقول لا تنظر النظر الخلق إليك وانظر الله إليك ، فإنه يراك فى كل حال ويطلع على خوق الخوى من حالك ، والخلق لا يعلمون منك إلا الظاهر ثم إذا نظر إليك بالرحمة لم يضرك نظرهم بنقضها(٢) ، وإن نظرك بالنقمة لم ينفعك نظرهم بالرحمة ، قال الله سبحانه (وإن عسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله . الآية) وقد كان بعض الصالحين يقول : « يا مُرائى قلب من تراثى بيد من تعصيه » . وقيل لبعضهم : يم يستعين العبد على حفظ بصره ؟ قال : بعلمه أن الله تعالى سائق نظره إلى مايريد أن ينظر (٤) إليه . ثم قال :

وغِب عن وجود إقبالهم عليك بشهود إقباله عليك.

قلت: يقول أُنظر لإِقباله تعالى عليك بنسيان إقبالِ الخلق عليك حتى لاتبالى بهم فى إقبال ولا إدبار اكتفاء بربك. قال فى «لطائف المنن»: اعلم أن مبنى أمر الولى على الاكتفاء بالله والقناعة بعلمه والاغتناء بجوده (٥) قال سبحانه: (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ)(١) وقال (أَلَيْسَ اللهُ بِكَاف عَبْده)(٧)

⁽١) وفي التيمورية (قال سهل بن عبد الله من أحب أن يطلع الخلائق على ما بينه وبين الله تعالى نهو غافل وقال أبو الحبر الأقطع من أحب أن يطلع الناس على عمله فهو مراء . . . إلخ) وكذلك في نسخة الداد .

⁽۲) إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمى : زاهد مشهور . أخباره كثيرة وفيها اضطراب واختلاف في نسبته ومسكنه ووفاته و لعل الراجع أنه مات في بلاد الروم سنة ١٦١ هـ ٧٨٨ م .

⁽٣) وفي نسخة الدار بنقيضها .

⁽٤) وفى التيمورية (بملمه أن نظر الله سابق نظره إلى ما يريد أنْ ينظر إليه) وكذلك في نسخة الدار .

⁽ه) وفي التيمورية (والأغتناء بشهوده). (٢) آية ٣ من سورة العلاق.

⁽٧) آية ٣٦ من سورة الزمر .

وَقَانَ : (أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ الله يَرَى)(١) . وقال (أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّك أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهيد)(٢) فَعْبِنِي أُمَّرِهِمْ فِي بِدَايِاتِهِمْ عَلَى الفرارِ مِن الخلق ، والإنفرادِ بِالملكِ الجق ، وإخفاءِ الأُعمال وكتم الأحوال تحقيقاً لفناتهم وتثبيتاً لزهدهم وعملاً على سلامة قلوبهم وحبًّا في إخلاص أعمالهم لسيِّدهم ؛ حَى إِذَا مَكَنَ اليقينَ وأُيِّدُوا بالرسوخ والتمكين ، وتحقَّفُوا بِجَعَّمَةُ النَّناءِ ، وردُّوا إِلَى وجود الْبِقَّءِ . فَهِنَاكَ إِنْ شَاءَ اللّه تَعَالَى سَتَرَهُم ، وإِنْ شَاءَ أَظْهُرُهُم هَادِينَ لَتِبَادَهُ ، وإِنْ شَاءَ سَتَرَهُم فَاقتطعهم عن كل شيء وإليه . وظهور الوليّ ليس بإرادته لنفسه ، ولكن بإرادة الله تعالى له ، بل مطلبه إِنْ كَانَ لَهُ مَطَلَبُ الْخَفَاءُ لَا الْجَلاءُ كَمَا قَدَّمنا ، فلما لم يكُن الظهور مطلبهم ، وأراد سبحانه إظهارهم فأظهرهم نولًاهم في ذلك بتأييده وإرادة (٣) مزيده ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابين سمرة : « لاتطلب الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أُعِنْتَ عليها ، وإن أُعطيتها عن مسأَّلة وكلت إليها». ومن تحقق بالعبودية لله لم يطلب ظهوراً ولاخفاءً ، بل إرادته وقف على الحتيار سيده له . قال الشيخ أبو العبَّاس رضي الله عنه : «من أحبَّ الظهور فهو عبد الظهور ، ومن أحبُّ الخفاء فهو عبد الخفاء ، ومن كان عبداً لله فسواءٌ عليه أظهرد أو أخفاه » . ثم أساس هذا الأمر كلِّه وجودُ المعرفة والمحبة والفناء كما قال :

من عرف الحق شهده في كل شيءٍ .

قلت : فكان كل شيء عنده ، وله ، وبحسب ذلك فهو لاينظر التيء سواه ، إذ محال أن يراد ويشهد معه سواه ، يل كما قيل :

مذ عرفت الاله لم أر غيراً ' وكذا الغير عنسدنا ممنوع مذ تجمُّعت ماخشيت افتراقًا فأنَّا اليوم واصدار ماعموع

وانعرفة : تحقق العارف بما يقتضيه جلال معروفه ، حتى يصير ذلك التحقق كأنه صفةً له لا تتحَول ولا تتَزَحزح ، ولا تجرى أحوالُه إلا على مقتضاها ، وبحسب ذلك فيكون نُصب قلبُه ى كل وقت وعلى كل حالة .

تم شهود الحق إلى الفناء فيه رجوعاً بالكل إليه وذلك يوصّل إليه كما قيل :

ومن فَنِي به غاب عن كل شيءٍ .

⁽١) آية ١٤ من سورة العلق. (٢) أية ٥٣ من سورة فصلت .

⁽٣) وفي نسخة الدار (وواردات).

قلت : الفناء : شهود حقّ بلا خلق ، لاندراج حكم الفعل في الصفة من حيث إنه أثرها ، وبذلك لا يبقى خبر عن الفعل من حيث هو والصفة مضافة لموصوفها فليس إلَّا هو وحده ، وذلك عين الغيبة عن كل شيء به ؛ لرجوع كل شيء إليه . ثم المعرفة كما توجب الفناء والغيبة تقتضى وجود الإيثار (١) ، والمحبة يلازمها الإيثار كما قال :

ومن أحبُّه لم يونُّو عليه شيئًا .

[[] قلت : وذلك لأن حقيقة المحبَّة (٢) أَخْذ جمال المحبوب بحبَّة القلب حتى لا يدعه لغيره في حال من أحواله ، ولذلك قيل : المحبَّة الإيثارُ بدوام المحبِّين (٣) . وادَّعى بعض الريدين شيئًا من المحبَّة فقال له أستاذه : يابني ، هل ابتلاك بغيره فآثرتَه عليه ؟ ١ . وقد قال بعضهم : « أَبتِ (٤) المحبة أن تستعمل مُحبأ بغير محبوبه فصاحت الغيرة لا نجد قومًا يومنون بالله واليوم الآخر يوادُّون من حادً الله ورسوله ، انتهى .

وقد ذكر الولف في هذه المقامات الثلاث ، التي هي : المعرفة ، والفناء ، والمحبة ، عُمَّد أَبواب الولاية ، فكأنه يقول : والولى الذي ذكرت لك أولاً هو العارف بالله والفاني فيه والمحب له ، ومن لا يكن له نصيب من هذه كلِّها فليس له في الولاية من نصيب . جعلنا الله منهم عنه وكرمه .

ثم من لازِم المحبَّة وجودُ الشوق إلى الرؤية ، وطلب الوصلة والقربة ، وهو أمر موجود لمن عرف كمال وصف مولاه ؛ إذلا مسافة ولا علَّة ولا غيبة ، وإنما هو حجاب العزَّة بوجودِ القُربِ كما قال :

إنما حجب الحق عنك لشدَّة قربه منك .

قلت: قرب الحق سبحانه وتعالى ليس بالمداناة ، ولا بالمسافات ، ولا بالمناسبة (٥) ؛ لأن كلّها معال عايه تعالى ؛ فهو إذن قُرب إحاطة بالعلم والقدرة والإرادة . كما يليق بجلاله وكماله ، وقد تحقّق أن قدرته وإرادته عامتا التصرّف في وجود العبد والعلم محيطً به في عموم (١) أوقاته وأحواله ، والمتصرف في الشيء بما هو به وجوده أو تمام وجوده ، أو انتظام وجوده أقرب إليه من

⁽١) وفي التيمورية (. . . والغيبة يقتضي وجودها المحبة والمحبة يلازمها الإيثار كما قال) .

⁽٢) وفي نسخة الدار (لأن حقيقة المحبة أخذ جمال المحبوب بمحبة القلب حتى لا يدعيه لغيره في مال من امواله) .

 ⁽٣) وق التيمورية (بدوام الحنين) وكذا في نسخة الدار
 (١) وفي نسخة الدار (آية المحية) .

⁽٥) وفي نسخة الدار (ولا في المناسبات).

⁽٦) وفي نسخة الدار (إن قدرته وإرادته عامة والتصرف في وجود العبد محقق به في عموم أوقاته وأحواله . . . إلخ) .

وجوده (۱ . والحجب للخاق إنما وقع بوجودهم أو موجودهم . ثم كلما اتّسع موجودهم واتّسع مظاهر التصريف استد احتجابُهم باشتغالهم وذلك عين مظهر قرب الإحاطة ؛ فشدّة القُرب هي الحجاب عن القرب وعن المقرب (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوه) (۲) (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُم وَلَكِنْ للحجاب عن القرب وعن المقرب (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوه) الله عنه في بعض مناجاته : « ياقريب أنت لا تبْصِرون) ولا المبيد . قربك منى أيْ أَسَى من غيرك ، وبعبي عنك ردَّني للطلب منك ، فكن لي بفضلك حتى تمحو إدادتي بإرادتك يا قوى ياعزيز » وإذا كان الأمر كما ذكر فهو أيضًا كما قال المؤلف :

استَتَر لِشَدَّة ظهورد . وخفي عن الأَبصار لعظيم نوره .

قلت: يقول: ظهور الحق سبحانه بأفعاله هو الذي يستر الخلائق عن رويته ، وذلك من ظهور نور أوصافه الذي هو أثرها المظهر لجميع الكائنات (٤) عن الروية المعنوية في هذه الدار ، وبقدر تعلّقه بها يكون انصرافه في الآخرة حسب سنة الله تعالى ؛ فشدّة الظهور هو المانع من الروية . وقد مثّلوا ذلك بمحسوس هو ضوء الشمس مع بصر الخفّاش ، ولله المثل الأعلى إذ كلما ازداد نورها ازداد عمى ، وعلى دلك قالوا: «الناظر في التوحيد كالناظر للشمس كلما ازداد نظرًا ازداد عمى » وقال بعضهم : « عين الحدث لا تنفتح لشعاع شمس الأزل ، وندرك منها في كمال وجودنا كما يدرك الخفاش من باهر الشمس . حدّ العقول الإثبات والتنزيه ، ثم التغلب (٥) في التنزيه على موقف العجز هو محل ظهور كمال العزّ ، ولذلك قال الصدّيق رضى الله عنه : سبحان من لم يجعل للخلق سبيلاً إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته » .

والخارج من هذا كلُّه أن الحق سبحانه ظاهر بجلاله وكماله ظهورًا أُوجب قصور الكل عن إدراك جلاله ، فتجليه عيْن الحجاب عنه ، وربَّك الفتاح العلم .

تنبيه:

و إِذَا كَانَ هُو الظاهر ومُظهر الظاهر فما عنده لا يُنال بطلب ولا يدفع بسبب ، و إِنما أَمَر بالأُسباب والطلب لمحض العبودية وهذا ما نبَّه عليه وبيَّنه في .

⁽٣) آية ٨٥ من سورة الواقعة .

⁽٤) وزاد في التيمورية بعد قوله الكائنات (. . . المصرف للموجودات وبقدر مواجهة العبد يقدر انصرا فه عن الروية المعنوية في هذه الدار) ركذا في نسخة الدار .

⁽٥) وفي التيمورية (ثم اتصلت في التنزيه إلى موقف العجز وهل محو ظهور . .) .

م الشريعة من عين الحكمة والحقيقة من عين الحكم!



الثواب يتعلق بالأعمال ٠٠ والآحوال بساط الكرامات ٠٠ وهما الوسائل عند الطلب ٠٠



وقال رضى الله عنه لا يكن طلبك تسببًا إلى العطاء منه فيقلُّ فهمك عنه .

قلت : الطلب على وجه التسبب هو أن ترى وقوع ما تريده مازوما به أو لازما له ، بحكم سنة الله تعالى على وجه لا ينفك ؛ لأن السبب ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود ، وذلك وإن كان يقتضيه ظاهر النصوص فباطن الحقيقة يدفعه ، وهى الأصل ، فوجب مراعاتها وتأويل النصوص بأن ذلك على وجه المقارنة والتوقيف بأن تعتقد بأن الدعاء عبودية اقترنت بسبب الحاجة كاقتران الصلاة بوقتها ، ورتبت عليها الإجابة كما رتّب ثو اب الأعمال عليها . فالعطاء من وجه الفضل والعمل لمحض العبودية واقترانها لإظهار الحكمة ، ولذلك قال بعضهم : « فائدة الدعاء إظهار الفاقة بين يدية ، وإلّا فالربّ يفعل ما يشاء » . ووجه انتفاء الفهم باعتقاد السببية أنه إن أعطى لم يشكر وإن شكر كان شكره ضعيفًا لملاحظته سببًا في التحصيل ؛ لأن الفرح بالمنة دون استشعار سبب أقوى منه مع استشعاره وإن منع لم يرض ، وإن رضى فلا من حيث روية اختيار الحق تعالى ، بل من حيث روية تقصيره ، وهو نقص ، والمطلوب في ذلك ما ذكره

وليكن طلبك لإظهار العبودية وقيامًا بحقوق الربوبية .

قلت : وهما متلازمان بل كل واحد منهما عين الآخر ؛ فالصدق في العبودية عين القيام بحقوق الربوبية وبالعكس ، لكن يختلف البساط.

:1

وعلامة (١) الصدق على هذا الوجه ثلاث: التفويض في القصد، والتوكّل في التوجه، ووالرضا بالواقع من عطاء أو منع ؛ فيقوم بشكر العطاء ويقابل المنع بالقبول دون اعتراض ولا تردد، وينبني ذلك على التحقق بخالص التوحيد وعقد القلب بالامتثال في كل وجه ، وكل من كان قصده الظفر بمقصوده فهو بعيد ، ومن كان مقصوده بثّ شكوى فقره لمولاه فهو في محل القرب ؛ فإن أضاف لذلك قصد المناجاة بدعائه فهو أحسن ، وقد قال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه : لا يكن حظك من الدعاء الفرح بقضاء حاجتك دون الفرح بمناجاة مولاك ، فتكون من المحجوبين » ا ه .

⁽١) وفي التيمورية (وعلاقة العللب على هذا الوجه) وكذلك في نسخة الدار .

تم : كر برهان ما ذكر وبيّنه بأن قال :

كيف يكون طلبك اللاحق سببًا في عطائه السابق ؟

ورت : كبف يكون طلبك اللاحق فما لا يزال سببًا في عطائه السابق في الأزل ذلك لا يصح أبدًا ؛ لامتحالة تقديم المتأخر وتأخير المتقدّم ، وقد جفَّ القلم بما أنت لاق ، وفرغ ربُّك من أَربع : خَلْق وخُلْق ورزق وأَجل . قال الواسطى (١) رحمه الله : « أَقسامٌ سبقت ، ونعوتٌ أجريت ، كيف تنال بأعمال أو تُكسب بسعايات ، انتهى .

ثم راد المؤلف قوّة في البرهان وإيضاحًا لمعناه بأن قال :

جل حكم الأزل أن يضاف إلى العِلل .

قلت : وذلك لأن العلل محدثةٌ مسبوقة ، وحكم الأزل سابق غير مسبوق . وقد سئل ذوالنون رضي الله عنه عن التوحيد ، فقال : أن تعلم أن قدرة الله في الأُشياءَ بلا مزاج وصُنْعُهُ لها بلا علاج ، وعلَّة كل شيء صنعه ، ولا علَّة لصنعه ، وليس في السموات العلا ولا في الأرضين السُّفْلَى مدنِّر غيرُ الله ، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ، انتهى .

ومن شواهد نبي العلَّة ما جرى في وجودك ايجادًا أو مراداً ؛ إذا لايصحُ أن يكون شيءُ من ذلك عن سبب منك وهذا ما توجه ببيانه فافتتحه بأن قال :

عنايتهُ فيك لا لشيءٍ منك .

قلت : أراد بعنايته فيك : ما أظهر فيك من أعتنائه بشأنك إذْ أوجدك من العدم ، وأمدّك بالنعم . وخصَّك بالكرم ، وعَرَّفَك بانفراده بالوحدانية ، واتِّصافه بالصفات العليه ، من البقاء والقِدم إلى غير ذلك مما أنت محتاج إليه ؛ وهو غنى عنك فيه وفى غيره ، وذلك كلُّه جارٍ لك من غير استحقاق ولا وسيلة سابقة إذ كنت عدمًا محضًا ، ونفيًا صِرفًا كما أشار إليه إذ قال :

وأين كنت حين واجهتك عنايته وقابلتك رعايته .

قلت : لم تكن شيئًا مذكورًا أولاً ولا آخرًا ﴿ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْمًا) (٢) ﴿ وَلَوْلَا نِعْمَة رَبَى لَكُنْت مِنَ المحضرين (٢) قابلتك عنايته بإيجادك وإيجاد ما أنت محتاج إليه ، بل ما هو من ذلك ، وواجهتك رعايته في ذلك حتى حفظه عليك وحفظ وجودك مع ذلك إن قلت

¹⁾ الواسطى . . . هو : أبو بكر محمد بن موسى الواسطى . خرسانى الأصل من « فرغانة » . عالم كبير الشأن أقام بمرو . بها بعد العشرين و الثلاثمائة من الهجرة .

⁽٢) سودة مرج : ٩. (٣) آية ٩٧ من سورة الصافات .

بالأعمال فلا جسم حتى يعمل ، وإن قلت بالأخوال فلا قلب حتى ينشأ عنه الحال ، وإن قلت لما عسى أن يكون من ذلك فأنت فقير إلى رحمته وهو غنى عنك ، فلم يبق إلا فضله وكرمه كما بينه المولف إذا قال :

لم يكن في أزله إخلاص أعمال ولا وجودُ أحوال بل لم يكن إلا محضُ الإفضال وعظيم النواك

قلت : يقول : الثواب يتعلَّق بالأعمال . والأحوال بساط الكرامات ، وهما الوسائل عند الطلب ، ولم يكونا في محل القسمة الأزلية ولا في وقتها ، ولا وقت ؛ فلا يصح أن يكون علَّة في شيء بل علَّة كل شيء إحسانه وكرمه ، ولا علَّة ؛ وكيف يَدخل في أفعاله العلل وهو الفاعل المختار الغني عن الكل ، وإذا لم يكن أزلاً إلا محض الإفضال وهو العطاء بلا علَّة ، وعظم النوال وهو التَّفضَّل بلا سبب ، فلا يكون في الأزل ذلك ، فيرحم الله القائل :

بلا عمل منى إليه اكتسبته سوى محض فضل لا بشيء يُعلل

وهذا يستوى فيه العباد ، لكن لهم وجوه من الاختصاص قدتتشوف النفوس لوجهها فيقع الجواب بالنظر إلى المشيئة دون علَّة . وهذا ما ذكره المؤلف بأن قال :

اعلم أن العباد يتشوَّقون إلى ظهور سزُّ العناية فقال : يختص برحمته من يشاء .

قلت: يعنى أنه لاحجر عليه فى أفعاله ، فالتخصيص بحكم منه غير مُعلَّلِ وإن كان لحكمة فهو الموجد لها والمبدئ والمنشئ ، فلا علَّة لصنعه وعلَّة كل شيء صنعه ، وإنما ينشوف العباد لما ذكر ؛ لوجوه ثلاث: معرفة الأَشياء بأُصولها ، وهى شي عبلت النفوس على طلبه ، وتعرف الأسباب الموصلة ليتوجّه بها من أراد ذلك ، وما فى النفوس من الدعاوى الداعية لفهم أن لها قوة نتوصًل بها لما تريده ، فردّت لعلمه تعالى ومشيئته حتى لاتبتى لها دعوى ولاتصح لها أسباب ، ولا يجرى لها نظر فى أفعال الحق تعالى ، لكن الربوبية كما اقتضت عموم التصرف وجب لها عموم التصرف وجب لها عموم التصرف وجب لها عموم التصريف ، وكل بحكمه وحكمته كما أشار بأن قال :

وعَلم أَنه لو خَلَّاهم وذلك لتركوا العمل اعتمادًا على الأَزل.

قلت : وذلك لايصح لهم من حيث الحكمة وإن صحَّ من طريق الحُكم ؛ لأَن أفعال العباد مظاهر لقتضيات الأَسهاء وآثار الصفات :

فقال إن رحمة الله قريب من المحسنين(١).

قلت : فجعل الرحمة بساط الإحسان ؛ لأن الإحسان بسبب الرحمة ، فمتى وُجد الإحسان علمنا أن الرحمة هى الموجبة له ، فرحمة الله هى الوسيلة إلى رحمته (٢) لاغيرها . وقد أشار نص الآية وخُطُها لذلك ، فإن كتبوها بالتاء : قبل إشارة لما دخل عليها من رائحة الفعل وهو المقدر قبلها . أعنى قولم التقدير : إن وجود رحمة الله . والداعى لحذا التقدير وصف الرحمة بالتذكير في قوله «قريب» ولم يقل قريبة . فافهم . فالأعمال إذن علامات لاموجبات ، كما أشار إليه من قال في قوله تعالى (وهم يُسألون) إذ قال يسألون عن فعله فيهم ، فتأمل ذلك . والمراد كله على جمع الشريعة بالحقيقة وهو فيا ذكره المؤلف إذ قال :

إِلَى المُشيئة يستند كل شيءٍ لأَن وقوع ما لم يشأُ محال وليست تستند هي إِلى شيءٍ .

قلت : يقول الأمر والنهى لله والأحكام ، والأسبابُ والفوائدُ وغيرها لايصدر شيءٌ من ذلك إلاّ بالمشيئة ، وعلى ظهور أثرها تترتب الأحكام (فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام ، وَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام ، وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضِلّهُ يَجْعَلَ صَدْرَهَ ضَيقًا حَرَجًا . الآية)(٢) فإذن قاعدة التحقيق ليس إلاّ سابقة التوفيق ، فكل شريعة حقيقة ولاينعكس ، الشريعة مُبيّنة والحقيقة مُعيّنة ، الشريعة من عين الحكمة ، والحقيقة من عين الحكمة ، وهو تعالى متّصف بالقدرة والحكمة فكلاهما وَصْفُ الربّ ، ولكلّ منهما متعلّق في الوجود يتعيّن اعتباره ، ولا يصح نفيه مقابله ، فإثبات أحدهما الربّ ، ولكلّ منهما متعلّق في الوجود يتعيّن اعتباره ، ولا يصح نفيه مقابله ، فإثبات أحدهما دون الآخر نقصٌ في النظر وخطأ في العرفان ، وزلة في الإدراك ، فلزم إثبات الجميع لثبوتهما ، وإلاّ فهو ضلال أو قريب منه (اعملوا فكل ميسّر لما خلق له) فاعرف ذلك وبالله التوفيق .

تنبيه : لئن كان وجه التعبّد مطلوباً بالطلب (٤) في عين التقرّب فهل التبرِّى دون الطلب قد يكون أتمَّ أو مساوى لاسيَّما مع إضافته لوجه من الحقيقة ؟ .

⁽١) آية ٦ م من سورة الأعراف .

 ⁽٢) هكذا في الأصل و لعلها: « إلى إحسانه » ويفهم من كلامه أن الرحمة و الإحسان متر ادفان في المعنى » .

⁽٣) آية ١٢٥ من سورة الأنعام .

⁽٤) فى التيمورية (لئن كان وجه التعبد مقصوداً بالطلب في عين التبرى فعطلق التبرى دون التعبد قد يكون إنما أو . . . إلخ) وفى نسخة الدار (إذا كان وجه التعبد مطلوباً بالطلب فى عين التبرى قمطلق التبرى دون الطلب قد يكون أتم أو مساوى لاسها . إلخ)

** الفاقة لاتكون نافعةلصاحبها الا بتحقيق العبودية **



* * يقول أبو يزيد رضى الله عنه: (خزائننا مملؤة بالخصدمة فان أردتنا فعليك بالمذلة والافتقار » •

إذ قال :

قال رضى الله عنه : ربَّما دلُّهم الأَّدب على ترك الطلب .

قلت : فى قوله الرعاه الثبات للشيء وقسيمه بطريق التجويز فكما قد يدلُّهم الأدب على ترك الطلب قد يدلُّهم على وجوده ، وقد يدلهم على التعريض وهو بينهما ، فهى إذن ثلاثاً : طلب ، وموقفه (١) عند جريان العوائد وملاحظة الأسباب وظهور أثر الكسب والاكتساب . وتعريض، وموقفه عند تعذر الأسباب ورجحان الحقيقة بلمعان نور المشاهدة الموجب لملاحظة العبودية فى عين تعظيم الربوبية ، وسكوت : وهو عند غلبة الحقيقة وننى شواهد الخليقة . وقد وقعت هذه كلُّها من أنبيائه عليهم السلام فى أحوال مختلفة : هذا ابراهيم عليه السلام سأل لسان صدق فى الآخرين وغيره من مصالح الدين والدنيا ، وعرَّض فى قوله : (الذى خلقى فهو يهدين ... إلى قوله .. والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين) . وقال عندما زُجَّ فى المنجنيق : حسى من سؤالى علمه بحالى ؟ فلم يسأل ولم يُعرِّض ، اكتفاءً بعلمه تعالى ، وذلك عند تعذّر الأسباب وذهاب شواهد الاكتساب . وإنما يكون السكوت أدباً بشرط ذكره المؤلف إذ قال :

اعتماداً على قسمته واشتغالاً بذكره عن مسألته .

قلت : فالاعتماد على قسمته هو المثير ؟ لسكون النفس عن الطلب والاشتغال بذكره هي العبادات الواقعة بدلاً منه ، بل هي أقوى منه لنفي الحظ منها على كل حال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول الله : من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ٢) ، وما يُسأّل الله تعالى شيئاً أحب إليه من أن يُسأَل العفو والعافية . . الحديث) . ومن أدلّه أن الدعاء غير مطلوب لذاته ولا مقصود في ذاته ماذكره المؤلف بأن قال :

⁽١) وفى ت : وموافقة ، وكذلك فى نسخة الدارولعل الأصح : وموقعه .

⁽٢) روى البيهتى فى الشعب من حديث عمر بن الخطاب : قال الله عز وجل : من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين . وروى الترمذى وحسنه عن أب سميد رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول الرب تباذك وتمالى : « من شغله القرآن عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ، وفضل كلام الله على سائر الكلام ، كفضل الله على خلقه » وقراءة القرآن ذكر .

إنما يُذكِّر من يجوز عليه الإغفال وإنما يُنبُّه من يمكن منه الإهمال .

قلت : كما لايصح أن يكون الطلب سبباً لايصح أن يكون تذكيراً ولاتنبيهاً ؛ لأنك إن قلت بالسببية فجل حكم الأزل أن ينضاف إلى العلل ، وإن قلت تذكيراً ، فالتذكير للإغفال ، ولا إغفال . وإن قلت تنبيها فالتنبيه للإهمال ، ولا إهمال . وكيف يصح شيء من ذلك وهو غنى كريم رحم عالم مما قل وجل من أحوالك لاتعتريه العوارض ولا تطرأ عليه الآفات ؛ إذ ذلك كلّه عليه نمالى محال . والقصد بالجميع إنما هو إظهار الفاقة لأنها محط الفوايد والعوائد كما نبّه عليه المؤلف إذ قال :

الم ورود الفاقات أعياد المريدين .

قلت : الفاقة شدّة الحاجة ، وهي ذاتية للعبد وإنما يرد عليه مذكراتُها ، فإذا وردت أثارت ذكرها فحصل شهودها ، وخير أوقاتك وقت تشهد فيه فاقتك ، وتردُّ فيه إلى وجود زلّتك ، لأن ذلك يقطعك عن غيره ويردّك إليه ، وهو رأس الفوائد وأعياد العمر عند أهل الله تعالى ؛ لأن العبد سُمّى عيداً لأنه يعود على الناس بالأفراح ، ويعودون فيه على أهاليهم بالإنفاق . ويتكرر عليهم وجوده وتظهر على كل واحد فيه حلية غناه وكماله بالزينة وغيرها ، وكذلك الفاقة هي زينة المريدين وقائدته (۱) ، يُفطر فيها على تمر المشاهدة من صوم المجاهدة ، وينحر نفسه بسيف التبري والمخالفة . وفي معنى ذلك :

قالوا غداً العيد ماذا أنت لابسه فقلت خلعة ساق حُبّه جرعا فقر وصبر هما ثوباى تحتهما قلب يرى الفاقة الأعياد والجمعا أحرى الملابس أن تلقى الحبيب به يوم التزاور فى الثوب الذى خلعا الدهر لى مأتم إن غبت يا أملى والعيد ما كنت لى مر أى ومستمعاً الدهر لى مأتم إن غبت يا أملى

ت ثم أشار لوجوه من فوائد الفاقة وبيان كونها أعياد المريدين فقال :

. أُ أَ رَبُّا وَجِدْتُ مِنَ المُريدُ فِي الفَّاقَاتُ مَالاَتْجِدُهُ فِي الصَّوْمُ وَالصَّلاةُ .

قلت : قد يجد فى الفاقات من مزيد الإيمان والعلم والمعرفة والحقيقة مالا يجده فى غيرها ، العبودية فيها أظهر والدعوى فيها أبعد ، والنفس فيها أقرب إلى المحق وأبعد من التكبر . سوم والصلاة نعرض لهما عوارض الدعاوى ومناقضة الشوائب من الرياء وغيرهما ، فهما

⁽١) لعلها : زينة المريد وقائدته .

يفتقران إلى التخليص والإخلاص ، بخلاف الفاقة فإنها نسلب العبد من هواه وترده لمولاه وتشغله عمّا لايعنيه بما به تولّاه ، قال في «التنوير»: «في البلايا والفاقات من أسرار الألطاف مالا يفهمه إلا أولو البصائر ، ألم تر أن البلاء يخمد النفس ويذبلها ويُخرجها عن طلب حظوظها ، ويقع مع البلايا وجود الزلّة ومع الللّة تكون النصرة ، «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلّة » وفي الحديث ما يؤيده . ويحسب هذا يتعين الفرح بالفاقات ، بل طلبها كما كان حال أهل الهمم العلية ، وهو عكس مانحن عليه لضعفنا ، وإلّا فهو كما بينه المؤلف إذ قال :

الفاقات بُسُط المواهب .

قلت : البُسط بضم الموحدة والسين جمع بساط وهو مايجرى فيه الشيء ويظهر عنده ، والراد بالمواهب هنا ما هو أعم من الفتوحات العرفانية ويظهر لما ذكر قوله تعالى (أمن يجيب المصطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض .. الآية) . وقد قال أبو يزيد رضى الله عنه : «خزائننا مملوءة بالخدمة فإن أردتنا فعليك بالذلّة والافتقار» . وقال الشيخ أبو محمد عبد القادر الكيلاني ، رضى الله عنه : «أتيت جميع أبواب الحق فوجدت عليها الازدحام حيى إذا أتيت باب الذلّة والافتقار فوجدت القوم وتركت الناس الذلّة والافتقار فوجدته خالياً ، فدخلت منه فالتفت فإذا أنا قد سبقت القوم وتركت الناس يزدحمون على الأبواب ؛ انتهى ممناه . وقد أنشدوا في معنى ذلك :

لايبعدنك عتبنا عن بابنا فالعهد باق والوداد مصان وبحسننا وبلطفنا وبجاهنا شاع الحديث وسارت الركبان فإذا ذللت لعزنا ولجاهنا ذلّت لعزنك اللوك وهانوا.

وقد تقدَّم من نوع هذا الكلام عند قوله (إذا فَتح لك وجهة من التعرَّفُ فلاتبالى معها أن قلِّ عملك).

واعلم أن الفاقة لاتكون نافعة لصاحبها إلا بتحقيق العبودية . ذلك في أربعة أشياء : الرضا بالواقع ن غير تبرم ولا اعتراض ، والقيام بالحقوق المطلوبة في ذلك من عبادة وغيرها ، والفرار من النفس ودعاويها(١) بل من دعاوى(٢) المخلق كلهم في ذلك بالانحياش إلى الله تعالى ، والإقبال على الله باللجوء إليه وإظهار ما أنت عليه من فاقة وافتقار ؛ لامن حيث ماتحتاج بل من

⁽١) وفي التيمورية : ودواعيها . وكذا نسخة الدار .

^{: ﴿ ﴿ ﴾} وَفَى التيمورية ﴿ بِلَّ وَمَنْ الْخَلَقَّ كُلُّهُمْ ﴾ .

حيث (١) احتياجُك وافتقارُك ، كما أشار إليه قول موسى عليه السلام (ربّ إنى لما أنزلت إلى من خير فقير) فذكر فقره لاحاجته ، واحتياجه لامطلبه (٢) . وأصل ذلك كلّه تصحيح الفاقة ، لاوجودُها كما نبه عليه إذ قال :

إذا أردت ورود المواهب عليك صحح الفقر والفاقة لديك .

قلت: تصحيح الفعر والفاقة بمعنى تأكيدهما في النفس حتى يكُون ثبوتُهُما مستشعراً في عموم الأوقات والحالات ، وإلّا فهما ثابتان لوجودك بنفس وجودك ؛ إذ فاقتك لك ذاتية ويتحقق لك ذلك بثلاث : تقدير عدمك ، واستشعار وتتبّع ذلك بالتفصيل في شواهد أحوالك إذ مامن حركة ولاسكنة إلا وهي مشاهدة (٣) بذلك ، فمن تتبعه وجده فانتفع ، ومن أهمله غفل فاندفع ، وقد يبعد الإجمال في محل التفصيل كما يثبت التفصيل في محل الإجمال . ثم استشهد لل ذكر بآية الصدقة فقال :

إنما الصدقات للفقراء .

قلت : فمن صح فقره استحق الصدقة هذا ظاهر الحكم شرعاً وإشارته فى محل الحقيقة جارية كذلك ، قال بعضهم : ألهى قد صح إفلاسنا من طاعتك فمن أحق منا بصدقات عَفُوك » ، وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : وتصحيح العبودية ملازمة (٤) الفقر والعجز والذل والضعف لله تعالى ، وأضدادُها أوصاف الربوبية فمالك ولها ، فلازم أوصافك وتعلّق بأوصافه وقل من بساط الضعف الحقيقى : ياقوى من للعاجز سواك ، ومن بساط الفقر الحقيقى : ياقدير من للعاجز سواك ، ومن بساط اللل ياغى من للفقير سواك ، ومن بساط اللل الحقيق : ياعزيز من للذليل سواك تجد الإجابة طوع يدك «واستعينوا بالله واصبروا إن الله مع الصابرين » انتهى على تأخير وتقديم فى ألفاظه ، وهو معنى ماذكره المؤلف إذ قال :

تَحقَّق بِـأُوصافِك يَمُدك بِأُوصافِهِ.

⁽١) وفى التيمورية (وإظهار ما أنت عليه من فاقة وافتقار لا من حيث افتقارك واحتياجك كما أشار إليه . . . إلخ) وفي نسخة الدار لا من حيث ما يحتاج .

 ⁽۲) وفي التيمورية (فذكر فقره لا لحاجته واحتياجه و لا لمطلبه و لعل ذلك كله) . . و في نسخة الدار (فذكره فقره لا حتياجه لا لمطلبه) .

⁽٣) وفى التيمورية (شاهدة) .

⁽٤) وفي التيمورية (بملازمة) وكذا في نسخة الدار .

قلت : وذلك أن إقرارك بالعجز والفقر والذل والضعف يُرجعك إليه فتصير قادراً به ، غنياً به ، عزيزاً به ، قوياً به ، فيعودُ فقرُك غِنى ، وعجزك قدرة وضعفُك قوة وذلاك عِزاً ؛ لأَنك في محل الاضطرار وهو يُجيب المضطر إذا دعاه ، وفي مقام الرضا والصبر وهو مع الصابرين . فافهم ثم . ذكر المؤلف التفصيل فقال :

تَحقَّق بِلُلَّك يُمدك بعزْه

قلت : حتى لاينكون عزُّ في الوجود إلَّا بك وعن تغتزُ (١)به

تحقَّق بعجزك يمدك بقدرته .

قلت : حتى تصير قُدرةُ القادرين من الخلق عجزًا في قدرتك .

تحقق بضعفك بمدك بحوله وقوته .

قلت : حتى يكون كلُّ شيء ضعيفاً في قوتك بحيث لا يُعازُّك أَحدُ إِلَّا أَذلَه الله ، ولا يغالبك أَحد إلا أَعجزه الله ، ولا يقاويك أَحدُ إِلا أَوهنه الله ، فالتحقيق بالأَوصاف : بساط الكرامة عاجلاً بظهور التصرّف والخدمة والحرمة ، وآجلاً بثبوت الرحمة والنعمة . وذلك لا يدل على كمال الاستقامة وإن دلَّ على الاختصاص .

⁽١) وفي التيمورية (وبمن تعززت بعزته) .





يقول أبو العباس المرسى رضى الله عنه ((الولى يكون مشحونا بالعلم • • والحقـــائق لديه مشهودة حتى اذا أعطى العبارة كان كالاذن من الله تعالى له في الكلام)) •

وقال رضى الله عنه : ربُّما رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة .

قلت: الكرامة أمر خارق للعادة غير مقرون بالتحدّى ، ولا خال عن الاستقامة ، ولا مُستند للأسباب ، يُظهره الله تعالى على من أراد اختصاصه من أهل طاعته في البداية أو في النهاية ، أو بينهما ، فهي تدل على اختصاص صاحبها لا على استقامته ، فيتعيّن تعظيمه واحترامه ، لا تقديمه واتباعه ، إلا أن يظهر عليه كمال الاستقامة ، وهي : الاستواء في اتباع الحق ظاهرا وباطنًا على منهج السداد بلا علّة ، فهي إذن توبة بلا إصرار ، وعمل بلا فتور ، وإخلاص بلا التفات ، ويقين بلا تردد ، وتوكّل بلا وَهَن (١) ، مُلازمها واصلُ قطعًا ، فهي الكرامة الحقيقية لا غيرها ، وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه : « إنما هما كرامتان جامعتان لا غيرها ، وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه : « إنما هما كرامتان جامعتان محيطتان : كرامة الإيمان بمزيد الإيقان وشهود العيان ، وكرامة العمل على الاقتداء والمتابعة ومحانبة الدعاوي والمخادعة ، فمن أعطيهما ثم جعل يشتاق إلى غيرهما فهو عبدٌ مفتر كذّاب ، مُعتر دو خطاً في العلم والعمل بالصواب ، كمن أكرم بشهود اللك على نعت الرضا فبعل بشتاق إلى سياسة الدواب وخلع الرضي » . وقال « وكل كرامة لا يصحبها الرضا عن الله فصاحبها مستدرج مغرور أو ناقص أو هالك مثبور » انتهى وهو عجيب نافع إن شاء الله .

والحاصل أن ظهور الكرامة وإن دلَّ على الاستقامة فلا يدل على كمالها ، فلا يغترر بها إلَّا مخدوع ، ولا يُهمل فضل الله فيها إلا مغرور ، فلزم التحقق والتحقيق ، كما أشار إليه المؤلف إذ قال : من علامة إقامة الحق لك في الشيء إدامتُه إيَّاك فيه مع حصول النتائج .

قلت : فعلامة إقامة العبد في الكرامة إدامة جريانها عليه مع حصول نتائجها وهي ثلاثة : وقوع الهداية بإنهاض النفس ، وعلو الهمّة بالتعلّق بالمعاني (٢) ، وكمالُ المعرفة بتحقق اليقين ، والرضا عن الله في كل وقت وعلى كلّ حال ؛ فقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضى الله عنه : فائدة الكرامة تعريف اليقين من الله تعلى بالعلم والقدرة والإرادة ، والصفات الأزلية بجمع لا يفترق وأمر لا ينفك كأنها صفة واحدة قامّة بذات الواحد يستوى من تعرّف الله إليه بنوره ،

⁽١) وزاد في التيمورية (وتعلق بلا تردد واستسلام بلا منازعة وتفويض بلا تدبير)

⁽٢) رني نسخة ۽ بالماناة ,

ومن تعرّف إليه بفعله » (١) فهي إذن تفتح لليقين سببًا ، وتُرى المريد عجبًا ، وتُورث العارف أَدبًا ، فإن لم يكن شيء من ذلك خيف على صاحبها السلب والحرمان ؛ لأَنه يرى نفسه فيها وسما فيهلك ، ثم حكم إخفامًا إظهار (٢) على حسب بساطها وذلك ما بيَّنه الموِّلف إذ قال:

من عَبَّر من بساط إحسانه أَصْمَتَتَه الإِساءَة مع ربِّه ، ومن عبَّر من بساط إحسنانِ الله إليه لم يصمت إذا أساء .

قلت : في بعض النسخ « عبر » بالتشديد ، من التعبير ، وهو المناسب لقوله « أصمتته » . وفى بعضها بالتخفيف من العبور وهو الدخول ، وعليه فكأَّنه يقول : من دُخل حضرة الحقِّ ناظرًا لنفسه إذا أراد أن يظهر ما جرى له من الكرامات وغيرها ناداه منادى الحقيقة : تذكّر كرامتك ، ولا تذكر ذلَّتك ! فيقف عند حدّه ، ويفرّ مما بداله عِوضًا من فرحة به فيكون حاله قبضًا في قبض ، وكمانًا في كمان ، وسترًا في ستر ، وهذا حال الزهاد والعبَّادِ وأُهلِ الطاعة والأُوراد ممن لم يحظ بالمعرفة ولا تُبرّاً من نفسه ، فأنَّمًا من دخل ناظرًا لإحسان مولاه ، عاملاً على ما به يتولَّاه ، راجعًا إليه فما منَّ به عليه وأولاه ، فذلك الذي ينطلق لسانه ويسترسل بالإظهار بيانه ، فلا يحتشم عند التعبير ، ولا يبالى ما هو فيه من جليل وحقير ، إذ يرى نفسه منعدمًا من البين ، ويشاهد تعريف الحق له كروِّية العين ، وعلى هذا يجرى قولهم « من عرف الله انطلق لسانه » (٣) وقد يكون لهما معنى غير ذلك ، فمن ها هنا اختلفت طرق الناس في الإظهار والإخفاء والقبول والتبرّي ، والفرار ، والفرح ، وقد يتعاقب ذلك على الشخص الواحد . والله أعلم .

تم التعبير تارة يكون على حقيقته (٤) بلا تحقق ، وهو حال العلماء وأهل البداية ، فهو يعيد العلمَ والفهم دون التأتير . وتارة يكون عن تحقق وتمكن ، وهو حال أهل المعرفة والكمال ، فيفيد التأثير والانفعال . وهذا الذي نبَّه عليه الموِّلف إِذ قال :

تسبق أَنوارُ الحكماءَ أَقوالَهم فحيث صار التنوير وصل التعبير .

قلت : أنوار الحكماء هي الظلال الواقعة في صدورهم من معاني ما فتح لهم من المحكمة ، التي هي : إصابة الحق في القول والعمل ، فهي تسبق إلى قلومهم ثم ينطقون بما يناسبها على حسب

⁽١) وفي التيمورية (. . . كأنهما صيغة واحدة قائمة بذات الواحد هل يستوى من تعريف إلى الله بعثورة وتمن تعرف إليه بعقله؟)

⁽٢) وفي التيمورية (ثم حكم أخفائها وإظهارا على حسب بساطها) . (٣) وزاد في التيمورية بعدوه اثلق اسانه (وعلى الأول يجرى قولهم من عرف الله "كل لسانه)

⁽٤) ونی ت (. . . عن حقیقة) .

حالهم منها ، فتصل إلى قلوب السامعين على حسب ذلك ، فحيث صار التنوير من قلوبهم وصل التعبير من قلوب غيرهم ، فمن كان نطقه عن نور تام أفاد المخاطب نورا تاماً ، ومن كان عن ناقص فعن ناقص، ومن كان عن هوى فهو كذلك ؛ لأن ما خرج من القلب دخل القلب وما قصر على اللسمان لم يجاوز الآذان ، ثم إذا وصل القلب وعرفه لم عنعه من التمكين إلا جحود أو ضلال كمحال الكفار إذا أقروا بالحقيقة ولم يصدّقوا بها جحودًا وعناداً . حتى كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم ، ويستغشون ثيابهم خوفاً من تمكنها لاستجلابها ، وقد ذكر المؤلف سِرٌ ذلك بأن قال :

كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذى منه برز

قلت : سواء كان ذلك الكلام عاديًا أو شرعيًا أو غيره ؛ لأن الألفاظ حلية المعانى والمعانى والمعانى والمعانى والمعانى والمبية وما برز من بساط ظهر أثره فيه . والناس ثلاثة : متكلم مجموع ، ومتكلّم مسموع ، ومتكلّم مدفوع ؛ فالمجموع هو الذى تنفع إشارته وتفيد عبارته ، والمسموع هو الذى تُستحلى عبارته وتفهم إشارته ، والمدفوع هو الذى تمجه الأسماع ولا يحصل به الانتفاع . وقد أشار المولف إلى الأول والثانى بأن قال :

مَنْ أَذَنَ لَهُ فِي التَّعبيرِ فُهمت فِي مسامع النخلق عبارته وجلَّيت إليهم إشارته .

قلت: يقول علامة كلام المأذون له أن يكون مفهوما مقبولاً محلاً مجلاً محبباً ؛ إذ قله اختلفت النسخ ؛ فني نسخة « وحليت » بالحاء واللام بعدها ياء من التحلية ، وفي نسخة بالجيم كذلك ، من « التجل » وهو الإظهار ، وفي نسخة بحاء وموحُدة من المحبة ، وكذلك كان كلام الأنبياء عليهم السلام إذ لم ينكره أحد من حيث ذاته ، بل أقروا بحسنه وصرحوا بكماله وأنكروا حقيقته جحدًا وعنادًا ؛ إذ قالوا : أساطير الأولين ، وقالوا إنما يعلمه بشر ، وهذا سحر مبين ، وسحر مستمر ، وسحر يوثَّر . . إلى غير ذلك . والإذن عبارة عن إحدى ثلاثة أوجه : عادى ، وشرعى ، وذوقى ، فالعادى التيسير والفيضان ، والشرعى نعلَّق الأمر الشرعى به وجوبًا أو ندبًا ، والذوق ومرجعه لانطلاق اللسان دون احتشام ولا تتبع . . قال أبو العباس المرسى رضى الله عنه : « الولى يكون مشحونًا بالعلم ، والحقائق لديه مشهودة حتى إذا أعطى العبارة كان كالإذن من الله تعالى له في الكلام » انتهى . ثم ذكر علامة تخلَف الإذن في التعبير وأبان عنه بأن قال :

ربما برزت الحقائق مكسوفة الأَّنوار إذا لم يوَّذن لك فيها بالإظهار :

قلت: الحقائق ما يقع من نكت الإلهام بالأمور العرفانية بالقلب ويتمكن منها ، ولها صورة في النفس وعبارة في الخارج ، إذا تم نورها ظهر في الباطن والظاهر ، والعبارة من نورها ما يشهد لصاحبها بالتحقق ، ثم إذا أذِن له في التعبير عنه برزت بكسوة الأنوار وهداية الإستبصار ، وإلا ظهرت بنعوت الظلمة كأنها شمس اعتراها كسوف لا تكاد تُقبل لثقلها ولا تُفهم لبعدها ، ولا تُسمع لامتجاجها . قال الشيخ أبو العباس رضى الله عنه : «كلام المأذون له يخرج وعليه حلاوة وطلاوة وكسوة ، وكلام اللذي لم يودن له يخرج مكسوف الأنوار ، حتى أن الرجلين اليتكلّمان بالحقيقة الواحدة فتُقبل من أحدهما وتردّ على الآخر »انتهى وربّما قبلت من الشخص الواحد في وقت واحد وخطاب لواحد في وقت واحد وخطاب واحد ، وما ذلك إلّا لاختلاف الإذن بحسب الأوقات والحالات والأشخاص . ثم ذكر الحامل على عبارة المأذون له دون غيره من وجد صادق أو قصد هداية وبيّنه بأن قال :

عباراتهم إما لفيضان وجد أو لقصد هداية مريد :

قلت: فيضان الوجد غلبته وإتيانه بصفة من القهر لا يمكن معها المالك طربًا أو غيرة، والوجدُ: وقع الحقيقة في القلب على وجه يقع به استغراقه فيا وقع عليه ولا يصح معه المالك في كمّان الواقع غالبًا، وهداية المريد: إرشاده لما به صلاح حاله من أحد ثلاثة أمور: خروجٌ من حيْرة في ذوقه أو استراحة في شوقه، أو ترق له في همّته أو عمله أو حالته. وقيضانُ الوجد إنما يكون من ضعيف كما أن الإرشاد لا يقع إلّامن قوى ؛ لأن مقصد الكلّ الكمّان، وهو لازم لوجوه ثلاثة: فرارًا من التلوين بالظهور، وغيرةً على أسرار الحق أن تكون مبتذلة، وتحقيقًا للهداية بالفرار من منغصات ومشوشات القلب، كما يشير إليه بقوله بَعْد (لا ينبغي للسائك أن يُعبر عن وارداته) منغصات ومشوشات القلب، كما يشير إليه بقوله بَعْد (لا ينبغي للسائك أن يُعبر عن وارداته) وليس هذا خاصًا بالتعبير، بل إظهارًا لكرامات كذلك، ولكل طريق فريق بَينَهم الموَّلف بأن قال:

فالأُوَّلُ حَالَ السَّالَكِينِ ، والثَّاني حَالَ أَرْبَابِ المُّكُنَّةُ والمتحققين :

قلت : وذلك لأن السالك تغلبه أحواله ولا يتمالك وليس من أهل القدوة قلت حتى يحتاج لأن يهدى غيره ، بل شُغلُه بنفسه وقلبه قد صرفه عن التوجيه لغيره فضلا عن الاشتغال بهدايته ،

والمتمكن قد غَلَبَ على حاله وحَكم على حقائقه ، وفرغ من تهذيب نفسه فتفرغ لهداية غيره فصار ذلك واجبًا عليه أو مندوبًا له ، ثم هو لم يجب عليه إلَّا بعد الأَمر به . والمكنة : المتمكن في المعرفة ، وحصول المكانة فيها بحيث لا توثر فيه عوارضُ التقلَّب وإن عارضته ، وذلك لتحقق القلب والسرّ والروح عا هو فيه من حاله الذي يبديه ، نم يتعيّن على المكنة عند قصد الهداية أن يراعي في تعبيره حق نفسه وحق المخاطب ، وحقوق عامّة أهل الطريق ، وغيرهم إن وسعه ذلك ؛ فأمًا حق نفسه بأن لا يعبر إلَّا عن ما هو متمكن فيه ومتحقّق به ، وأمًا حق المخاطب : بأن يأتيه بذلك على قدر حاله وذوقه وفهمه وعلمه ، دون اتساع ولا ضيق (١) ، لينتفع به ، وإلَّا تشتت في التوسع وخرج في الضيق . وأمًّا حق الغير : بأن يعبّر عبارة تفيد العام في عمومه ، ولا تدفع الخاص عن خصوصه وتكون سالمة من الإبهام والإبهام حتى لا يقع إنكار ولا اعتراض . فأمًّا المريد فلا يتقيد ؛ لأن حاله حاكم عليه . ثم التفصيل من العبارة على قدر الحالة ، وهذا ما ذكره بأن قال :

العبارات قُوتُ لعائلة المستمعين:

يقول: المستمعون للحقائق وغيرهاعيال على المتكلّم فيها، وهى أقواتهم منه، لأنهم يطلبونها لقوام المعانى كما يطلبونها الأبدان، وينتفعون بها فى نفوسهم كما ينتفعون بالقوت فى أبدانهم، ويتفاونون فى الانتفاع والتحصيل بها كما يتفاونون فى أقواتهم انتفاعاً وتحصيلاً، فينبغى أن يراعى حقّهم فى ذلك بتهذيبه وترتيبه وتقريبه حيى تسوغه قلوبُهم وتدركه عقولهم ولاينال لأحد منهم ما يضره فى حال ولامآل، ولذلك نهى عن التّفيّهق فى الكلام وتكلّف السجم وغيره، فتأمل ذلك. ثم قال:

ليس لك إلَّا ما أنت له آكل:

قلت : يحتمل أن يكون المخاطب في كلامه المعبّر ، ويحتمل أن يريد المعبّر له . والخارج في ذلك ثلاث تأويلات : أحدها : ليس لك إلا ما انتفعت به فلا تشتغل بنفع أحد إلّا بعد انتفاعك . الثانى : ليس لك إلّا مايليق بك فاحرص على تحصيل (٣) مايليق بغيرك ؛ فلا تشغل

⁽١) وفي ت (ولا تضييق).

⁽۲) وفی ت (کما یطلبونه) .

⁽٣) وفي التيمورية (فاحرص علي تحصيله لا ما يليق بغيرك فلا تشتغل بثغع أحد إلا بعد انتفاعك فلا تشتغل بما هو أجنبي .عثك)

نفسك عا هوعنك أجنى . الثالث: ليس لك إلا ماسمعته فأثره (١) فيك ، لا ما تأثّر به غيرك . فإذا عرفت ذلك في جهة فالزمها فإنَّ فَتْحك منها . قال في «لطائف المنن» : وإنما يكون الافتداء بشيخ دلَّك الله عليه وأشهدك ما أودعه من الخصوصية لديه ، ثم ذكر أمره إلى أن قال : «وليس شيخك من سمعت منه ، إنما شيخك من أخذت عنه ، قلت وليس شيخك من واجهتك عبارته ، إنما شيخك من أشراقه (٢) ، ليس شيخك من دعاك إلى الباب ، إنما شيخك من رفع بينك وبينه الحجاب ، ليس شيخك من واجهك مقاله ، إنما شيخك الذي نهض بك حاله ، شيخك : الذي خرج بك من سجن الهوى و دخل بك على المولى ، شيخك الذي مازال يجلو مرآة قلبك حتى الله ، ومازال تجلّت فيها أنوار ربّك ، نهض بك إلى الله فنهضت إليه ، وسار بك حتى وصلت إليه ، ومازال محاذياً لك حتى ألقاك بين يديه فزح بك في نور الحضرة وقال : ها أنت وربّك » .

وقال الشيخ أبو مدين رضى الله عنه : « الشيخ من شهدت له ذاتك بالتقديم وسرى بالتعظيم (٣)، الشيخ من هذّبك بأخلاقه وأدّبك بأطراقه ، وأنار باطنك بإشراقه ، الشيخ من جمعك في حضوره، وحفظك في مغيبه » انتهى .

وكما يتعين على السامع ماقلناه يتعين على اللَّقي أن يختار لكل سامع مايليق به ؛ فلاَّهل الغفلة الوعظ والتذكير ، ولأَهل الإرادة الأَحوال . ولأَهل المعرفة الحقائق ، وكل يعبر عن بساط حاله من نقص أوكمال ذكره بأن قال :

ربُّما عبْر عن المقام من استشرفَ عليه ، وربَّما عبَّر عنه من وصل إليه.

قلت : مقصود هذا الكلام أن التعبير عن المقام لايفيد كون المعبِّر محققاً به ولا واصلاً إليه ، بل كونه مستشرفاً عليه ، فإمًا بزيادة وصوله إليه ، وإمًا مجرداً عن ذلك . والفرق بين الحالين غامض إلّا ببصيرة نافذة ، وتأييد ربّاني ينشأً عن تحقق وتحقيق كما قال :

⁽١) وفي ت (فأثر) .

⁽٢) وفي التيمورية : الذي ظهرت لك إشارته .

⁽٣) وفى التيمورية (الشيخ من شهدت له ذاته بالتقديم و سرك بالتعظيم) .

وذلك مُلتبس إلا على صاحب بصيرة.

قلت : يعنى مُشتبه ومختلط لايميزه إلا صاحب بصيرة نافذة تنظر بنور الهى فتدرك هذه من هذه ، لكن لكل شيء علامة يعرف بها ، فعلامة المتمكّن من الحقيقة الواصل إليها ثلاث : سريانها فى كلّيته فيحظى بها كلّ شيء من ذاته ظاهراً وباطناً ، سراً وعلانية . وجريان أفعاله ومعاملاته على مقتضاها دون احتياج لأسباب ولاغيرها . وتأثر السامع بها على قدره فلا يمجها سامع ولا يستثقلها وإن لم يظهر فيه قبولها والعمل بها . وعلامة المعبّر عن إشراف ، ثلاث : اهتزاز ذاته فرحاً عند التعبير ، وقصوره فى الإخبار عن المعنى الجامع المحيط والاحتياج للأسباب والمعونات في تحصيلها فى ذاته وتوصيلها لغيره كما تقدم عند قوله وتسبق أنوار الحكماء أقوالَهم » فتأمل فلك .

وإذا كان الأمر ملتبساً والتعبير مُضِّراً فالتماسك أولى . وعلى كونه مضراً بالمبتدى ونبه إذ قال : لاينبغى للسالك أن يعبر عن وارداته .

قلت : يعنى قبل تمكُّنه من الحقيقة واستيفائه موجبات الطريقة ؛ فإن شأن المريد شغله بنفسه ، ومتى عبَّر فقد اشتغل بغيره ، وذلك يُشوّش عليه حاله ويوجب نقصه كما قال :

فإن ذلك مما يقل عملها في قلبه ويمنعه وجودَ الصدق مع ربِّه .

قلت : أما قلّة عملها في قلبه فإنها إذا بقيت في باطنه تردد معناها في نفسه تردداً يفتضي إرتسامَها في الخيال ، ثم لايزال كذلك حتى يصير ملازماً لايفارق ، ثم لايزال حتى ينطبع فيها وتنصبغ بها الحقيقة ، وإذا خرجت من القلب صارت لها صورة في الخارج فأوجبت حديث النفس عا ينشأ عنها وما يجرى بسببها فلا تؤثّر شيئاً ، وأما منعها وجود الصدق ، فلأنها تثير ثلاثة أشياء الفرح بها ، وهو حظّ نفساني ، واستشعار المزيّة ، وهو أعظم ، وتعظيم الخلائق وهو بساط الرياء والتصنع . وقد ذكر الشيخ حكمتين : قلّة عملها ، ومنعها الصدق ، وبتى ثالث ، وهو الحرمان من التحقّق بها ؛ لأن المريد إذا تكلّم صاحب علم لاصاحب حال . وقد قال الشيخ أبو العباس

ابن العريف رضى الله عنه : «إن الحكمة إذا بطنت خصّت أهلها فدامت ونفعت ، وإذا ظهرت عموماً أنكرها من ليس من أهلها فانقطعت وارتفعت ، وفيها ظهر من الحجة كفاية لتعريف المحجة » انتهى . ثم من دعاوى التعبير طلب المنزلة في قلوب الخلق ، وذلك من التشوَّف لما عندهم وقطعُ ذلك بالنظر إلى الحق سبحانه فيما يُجريه على أيديهم كما قال :

لاتمدنُّ يدك إلى الأَخذ من الخلائق حتى ترى أن المعطى فيهم مولاك :

قلت : فأنت بمعزل عنهم فى عين التوجّه إليهم ، وسواءٌ كان الأخذ منهم بسبب وبلا سبب فلابد من هذا الشرط ، فقد قال يحيى بن معاذ الرازى رضى الله عنه : « من استفتح باب المعاشر بغير مفاتيح الأقدار وُكِلَ إلى المخلوقين . . » انتهى .

وعلامة التحقق في ذلك ثلاث: عدم حصر الجهات بترك الإشراف والتشوفات ، وسقوط الحرص في عموم الأوقات والحالات حتى لايصده الرزق عن مندوب ولا محبوب ، والتمسك بالحق في كل وقت وحال بحيث لايترخص بوجه غير مستقيم ، ولا يقابل الخلق بقلب سقيم ، فلا يذم مُعطياً ولا مانعاً ، ولا يمدحهما إلّا من حيث أمر الله فيهما مع اقتصاره في ذلك عن المبالغة والميل في الطريق (١) فهذه الشروط المباطنة ، وقد جمعها مع الظاهرة بأن قال :

فإن كنت كذلك فخذ ما وافق العلم .

قلت: فإن كنت معقود القلب بالحقيقة كما ذكرنا فلاتهمل الشريعة ، بل خُد من الله ما أجرى على أيدهم مما وافقك العلم على أخذه وهو الحلال الطبيب المصحوب بالورع أو المدّفق عليه عند أثمة الفتوى ، أو الراجح عند إمامك أو غيره عند الضرورة . ومرجع ذلك كلّه لفقه النفس فَعادل (٢٠ العلم بالحكم الأصلى وقد قال الشيخ أبو اسحق الجبنياني رحمه الله: « اكتسب بالعلم ، وكل بالورع» . وهي رخصة عظيمة . وبالله التوفيق . ثم ذكر المؤلف رحمه الله حال العارف في همّته ليكون أسوة لمن سلك طريقه فقال :

ربما استحيى العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه اكتفاءً بمشيئته ، فكيف لايستحى أن يرفع

١) وفى ت (والميل فى الطرفين) . ﴿ ﴿ ﴿ أَ * وَفَى تُ ﴿ فَعَادُ . . . ﴾ .

قلت: كل هذا علو همّه وتعظم الربوبية ، ومن نمّ جاء أن «علو الهمة من الإعان » وأحسن ما يحكى في ذلك قول بشر رحمه الله له لى بن أبي طالب رضى الله عنه في المنام: «ما أحسن عطف الأغنياء على الفقراء طلباً للثواب. فقال على كرّم الله وجهه: وأحسن من ذلك تبه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله » قال التسترى (١) ، رحمه الله : « وأكبر من ذلك همّة العارفين تتلاشى فيها جميع المخلوقات فضلاً عن المقدورات » انتهى . والنقل في هذا الباب كثير . وقد أشبع منه في التنبيه فانظره .

تنبيه : لمَّا كان القبول والردِّ محل الالتباس ، وكذا أعمال (٢) الأسباب وعدمها .

⁽١) وفي ٿ (القشيري) .

⁽٢) وفي ت (وكذا أسباب الأعمال)

· - -

•



جنات المطيع ثلاثة: ((جنة المعاملة • • بعظم السنة • • وجنة الفتوح بظهور الكرامة • • والجنة العسية في الدار الآخرة))

قال رضى الله عنه إذا التبس عليك أمران فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه.

قلت: التبس: اشتبه واختلط، والمراد (بالأمرين) أمران واجبان أومندوبان أومباحان أومباحان أومكروهان. لامندوحة عنهما ولا أرجحية لأحدهما على الآخر، ولا يمكن الجمع بينهما: كَبِرْ أحد الأبوين لمخالفته الآخر، وحضور جنازتين لتساويين في الحق، وأخذ هدية أو تركها لمن يتغيّر بالرد ولايُسرَّ بالقبول، والخمول بدلاً من وقوع الجاه المخوف في المآل. وثقل الشيء على النفس على ثلاثة أوجه: ثقل من جهة الحقيقة، وثقل من جهة المعنى، وثقل من جهة الطبع. وهو المعتبر هنا وله علامات ثلاث: العجلة، والأمن، وعمى العاقبة، فإذا توجّهت لشيء لاتعرف له مادة في الأحكام ترجّح فيه الترك من الفعل، فإن كان مع أمن لامع خوف، ومع عجلة لامع تيان، ومع عمى العاقبة لامع بصارة العاقبة فاعلم أن خفّته على النفس من هواها، وإن ثقل عليها مع كزازة وطيش وعمى عاقبته كذلك. وعليه يتنزل كلام المؤان أولاً وآخراً عا ذكر فوقه، ثم قال:

فإنه لايثقل عليها إلَّا ماكان حقاً.

قلت: وذلك لأنها مجبولة على ضد الخير، فإذا أدبرت بلاعلّة أو أقبلت بلادليل مع ذكر فهو دليل هواها، وإن كان ذلك مع دليل وظهور حكمة الإيثار فهو من الحق؛ لأن الأنوار تتعاضد كما أن الظلمات تتراكم، وهذا الميزان إيما يكون للنفوس اللوامة (۱) التى تخطئ تارة وتصيب أخرى، وليس لها نور تهتدى به، فأما من له نور مهتدى به فليعمل على حقيقة ما يلقيه إليه الكشف والإلهام عند تعذّر الدليل الشرعى، وذلك بأن يبسط نور إيمانه على مايتوجّه إليه بصدق وتحقيق، فإن ظهر له كالشمس أقبل بلاتردد، وإن بان له كالليل أدبر بلاتوقف، وإن كان كالغبش توقّف فيه ؛ لاشتباه حاله، وهو في ذلك كلّه تابع للشرع في إثبات الظاهر وحسن الظنّ بالمسلمين وإنما يفيده هذا الأمرُ وجود الحذر ونحوه، وأصله قوله عليه الصلاة والسلام: (استفت قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك وإن أفتوك) فأما النفس الأمارة فلا حديث عليها، ولا عهد لها.

⁽١) وفي التيمورية (النفوس الأمارة) .

والحق عليها أَثقل من ثقيل فهى أَجرأُ فى لزوم الفراغ^(١) من مواطن ميلها ، ويُستعان عليها بقصد المخالفة أبداً . وبالله التوفيق .

وماذكر فى «لطائف المنن» من ميزان الموت يليق فيه تحقيق ذلك على النفس حتى كأنه واقع ، ثم هذا يجرى فى موقف الأحكام لاغير ، والله أعلم . ثم إذا ترجّح شي بالشرع وجب ترجيحه وكان العدول عنه هوى كما قال :

من علامات اتّباع الهوى المسارعةُ إلى نوافل الخيرات ، والتكاسل عن القيام بعقوق الواجبات

قلت : الحوى : الميل للأغراض النفسانية ، واتباعه : العمل على مقتضاه ، فالإقبال والإدبار من غير مبالاة بالشرع وإنما نسرع النفس للنوافل مع عدم القيام بحقوق الواجب لما تعتقده في ذلك من استعجال الفتح ، وأنه لايكون بالمألوف بل بالمستغربات وقد عدّ ذلك المشايخ من أعظم العيوب والآفات ؛ فقد قال بعضهم : من كانت النوافل أهم عليه من الفرائض فهو مخدوع. وقد قال محمد بن أبي الورد ، رضى الله عنه : هلاك المخلق في حرفين : اشتغال بنافلة ، وتضييع فريضة ، وعمل الجوارح بلامواطأة القلب . وإنما حرموا الوصول لتضييعهم الأصول ، وقال ابراهيم الخواص (٢) رضى الله عنه : إن الله لا يقبل من عامل عملا إلا بالصدق وإصابة الحق انته. .

فإذن الأهم على العبد إقامة الفرائض ، ثم القيام بالسنن ، ثم الإتيان بما تَيسَّر من النوافل . وإقامة الفرائض بثلاث : وجود الصدق فيها ، والقيام بلوازمها وآدامها ، ورؤية المنة لله سبحانه في وجودها ، إذ قد أعاننا مولانا على ذلك بتقليلها وتقصيرها وتقييدها بالأوقات ، وتوسيع أوقاتها وتلوينها .

وقد ذكر المؤلف هذه الخمس في هذا الكتاب بنوع من بيان المنّة ؛ فأما الأولين والاخرين في آخر باب : (لا يستحقر الورد إلّا جهول) فانظره هناك . وأما التوسيع والتقييد فقال فيه : قيّد الطاعات بأنواع الأوقات كي لا يمنعك عنها وجودُ التسويف ووسع الوقت عليك كي يُبقي لك حصة في الاختيار .

. .

⁽١) وفي التيمورية (فهي أحرى بلزوم الفرار من مواطن . .) .

⁽٢) هو : أبو اسحق إبراهيم بن أحمد الحواص . من أقران الجنيد . له في ال باضات حظ كبير مات بالري سنة ٢٩١ ه ,

قلت: فذكر فى الوجهين نعمتين عظيمتين معينتين على اتباع الحق ومراقبة الأوقات والطاعات التي بها يتوصل إلى عظيم الثواب وحسن المآب. وفى ننى التسويف كرامات ثلاث: مبادرة الأمر، ومراقبة الذكر، وعمارة السرد وفى بقاء جهة الاختيار ثلاث كرامات: التوسعة بدلامن الضيق، وظهور النسبة باختيارك لنفسك، وانشراح الصدر للعبادة، وفيها لامكان (١) التفرق بها، وفى ذلك حجة على التارك والمجانب لاخفاء به على متأمل (٢).

وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضى الله عنه: «الاتؤخر طاعة وقت بوقت المعاقب فتعاقب بفوتها أو مثلها جزاءً لما كفر من نعمة ذلك الوقت ، فإن لكل وقت سهماً من العبودية يقتضيه الحق منك بحكم الربوبية » .

قال : فقلت فى نفسى : قد أُخَّر الصَّديق الوتر إلى آخر الليل ؛ فإذا على بصوت فى النوم : تلك عادة جارية ، وسُنَّة ثابتة ، ألزمه الله إيَّاها مع المحافظة عليها ، فَاَنَّى لك بها مع الميل إلى الراحة ، والتمتع بالشهوات والدخول فى أنواع المخالفات والغفلة عن المشاهدات . . هيهات . . هيهات » أنتهى فتأمله . ذكر حكمة الإيجاب فقال :

عَلَمْ قَلَّةَ نَهُوضَ العباد إلى معاملته فأُوجب عليهم وجود طاعته .

قلت : يقول : لمّا علم الحق سبحانه أن من نهض لمعاملته دون تنبيه ولاتمأُّ كيد من العباد قليل ، وأن أكثر الخلق إنما يتبعون الهوى أو يشتغلون بدنيا ونحوها عزم لهم بالإيجاب ليكون محجةً للعاقل وحجة على الغافل ، فلزمهم ذلك طوق أعناقهم كالسلاسل ، وهذا مانبَّه عليه إذ قال :

فساقهم إليها بسلاسل الإِيجاب. -

قلت : استعار السلاسل للإيجاب ؛ لمناسبته لها من وجوه ثلاثة : عدم الانفكاك بكل حال ، وكونها قائدة أو سائقة لما يراد كرها لمن أباه طوعاً ، وتوصيلها لعين المراد ، لا من حيث تعلقت به . والناس ثلاثة : رجل انهضته للعبادة والخدمة محض العبودية وحق الخدمة ، وهذا حُر كامل ، ورجل أنهضه لهاحُسنُها أو حُسن من نُسبت له وهو معامل بها ، وهذا مريد طالب أو عارف مستبشر ، ورجل أنهضه إليها وجود الثواب والعقاب ، وهذا من عوام المؤمنين وكافة أصحاب

⁽١) ونى التيمورية (وفيها إمكان التفرغ بها).

⁽٢) وفي نسخة الدار (وفي ذلك حجة على التارك فلا خفاء به على متأمل).

⁽٣) وفي نسخة الدار (لا توُخر طاعة وقت لوقت فتعاقب بفواتها) . ١٠٠٠

اليمين ، فأمّا من أخلد إلى الأرض واتبع هواه ، وآثر دنياه وخالف مولاه فلا حديث عليه، ثم الطاعة والمعاملة جُنّةٌ في الحال ، وموصّلة إلى الجنة في المآل ، والحق نعالى غيى عن العباد . وهذا ما أشار إليه المؤلف إذ قال :

عجب ربُّك من قوم يساقون إلى الجنة بسلاسل.

قلت : يغى أظهر العجب منهم وذلك أن الجنة محبوبة بالطبع جميلة الوصف موضع المنافع والفوائد ، والتراخى عن مثل ذلك من العجب العجاب ، وقد وقع هذا الحديث في أسارى بدر حين نظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقيل معنى « عجب » أى : أحب .

وقيل: هو من الألفاظ الذي ينزَّه معناها وتمت كما جاءت . ثم بين الوُّلف ما أشار إليه إذ قال: أوجب عليك وجود خدمته وما أوجب عليك في الحقيقة إلا دخول جنته .

قلت : وذلك لأن الطاعة مضمنة بالجنة ؛ لأنها ثوابها ، والله تعالى لا يُخْلف وعده ، والآتى قطعًا كالموجود في الحال ، ثم جنّات المطيع ثلاثة : جنّة المعاملة ؛ بعظم المنّة ، وجنّة الفتوح بظهور الكرامة ، والجنة الحسيّة في الدار الآخرة . رزقنا الله الجميع عنه . وقد ثبت أن الحق تعالى غنى عنك فطاعتك لك ، وإذا كان كذلك وجب أن لا تقصّر في حقوقه ؛ فإن ساعدك القدر على ذلك ، وإلا فلا تيأس من مولاك ؛ لأن ذلك قادح في يقينك ، كما قال :

من استغرب أن ينقذه الله من شهوته وأن يخرجه من وجود غفلته فقد استعجز القدرة الإلهية

قلت : وذلك لأنه استثنى منها شيئًا هو صلاحُ حاله ، واو كان في غيره على خلاف ذلك ، وهذا شيءُ ذكره باللزوم لا بالتحقيق والوقوع فلذلك كان قادحًا في اليقين لا في الإيمان ، فافهم . ثم أعلم أن من قوى إيمانه بالقدرة لا يكون عنده شيءُ أغرب من شيء ، واستغراب الخوارق من ضعف اليقين بالقدرة ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث البقرة والذئب : آمنتُ به أنا وأبو بكر وعمر حين قال الناس : سبحان الله بقرة تتكلم ودئب يتكلم . قال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه : أنا وأبو بكر وعمر بلا عجب وأنتم مع التعجب ، وإلا فالكل مؤمنون . ثم نزع المؤلف بآية حجة على ما ذكر من عموم القدرة وقال :

وكان الله على كل شيءٍ مقتدرًا .

قلت : ومن جملة الأشياء تبديل هذا العبد من النقص إلى الكمال ، ومن القبح إلى الحسن ، وقد فعل ذلك بجماعة من الخلق كابراهيم بن أدهم ، وفضيل بن عياض ، وبشر ، الحافي ،

وعبد الله بن المبارك ، وأبى بكر الشبلى ، وذى النون المصرى وغيرهم فانظر حكاياتهم فإنها عون لك وأكثر اللجاء (١) إلى الله تعالى فيا عَسر عليك من قياد نفسك ومحاولة أمرك موقنًا أنه المالك لصلاح شأنك وتوفيقه وتسديده ولا تُفارق ذلك على ما فيك من حسن أو قبيح ، ولا تيأس من رحمة الله انتهى وهو لُبابُ ما قصد له كلام المؤلف ، والله أعلم . ثم ذكر حكمة الابتلاء بالنقائص فقال :

ربما وردت الظلم عليك ليعرِّفَك قدر ما من به عليك .

قلت : الظلم : بضم الظاء المشالة وفتح اللام جمع ظلمة ، والمراد بها ها هنا : الشهوات والغفلات والمعاصى ، وابتلاء العبد بها تارة يكون طردًا ، وتارة يكون تأديبًا ، وتارة يكون تقريبًا فإذا أثمرت إنابته كانت (٢) تقريبًا ، وإذا أثمرت انكسارًا وتذكيرًا كانت تأديبًا ، وإذا أثمرت تعلَّقًا بها كانت طردًا ، فاعرف ذلك ، وإنما يذكّر العبد بها إذا يُعد عن القهم كما قال :

من لم يعرف قدر النعم بوجدانها عرفها بوجود فقدانها .

قلت : ولذلك قيل : « نِعم الله مجهولة وتعرف إذا فقدت » وقيل : « الولد العاق المصر على تأنيبه إنما يعرف قدر اللَّب يوم وفاة أبيه » وقيل أيضًا : « إنما يعرف قدر اللَّه من ابتلى بعطش البادية ، لا من كان على شاطىء الأنهار والأودية الجارية » انتهى .

ثم تواتر المنَّة واتساعها قد يُوجب الدَّهش المذموم ، فلذلك قال :

لا يدهشك واردات النعم عن القيام بحقوق شكرك فإن ذلك مما يحط من وجود قدرك .

قلت: لا تدهش عن الشكر لما تراه من تُواتر النعم وكثرتها وتسلسلها ؛ فإن ذلك نقص وتقصير ، وأصله ثلاثة عيوب : أوّلها : إرادة مقابلة فضله وكرمه بأفعالنا ، وذلك من قلّة المعرفة بجلاله ، الثانى : روبية النفس ونسبتها في الأفعال وهو من باب الاعتماد على الأعمال الثالث : اعتقاد أن الشكر رسم عقلى فيريك مقابلة ما يقتضيه (٣) معقوله بما يقتضيه معقولة

⁽۱) وفى نسخة الدار (وأكثر اللجاء إلى الله فأنها مفتاح . قال فى رسالة أبى زيد رحمه الله : « وليلجأ إلى الله فيها عسر عليه من قياد نفسه ومحاولة أمره موقنا أنه المالك لصلاح شأنه وتوفيقه وتسديده لا يفارق ذلك على ما فيه من حسن أو قبح ولا تيأس من رحمة الله » انتهى .

 ⁽٢) في نسخة الدار فاذا أثمرت كانت إنابة وتقريباً .

⁽٣) وفى التيمورية: (اعتقاد أن الشكر رسم عقلى فيريد مقابلة النمم على ما يقتضيه معقوله فلا يتهيأ له ما يريد عدم . إلخ) . وفى السخة الدار (اعتقاد أن الشكر رسم عقلى فيريد مقابلة ما يقتضيه معقوله بما يقتضيه معقوله فلا يتناهى له) .

فلا يتناهى له ما يريد لعدم تناهى ما يترتب عليه فيدهش ولو رآه رسمًا شرعبًا كما هو الحق لكفاه فى شكر النعمة ما وقع بأزائها من العبودية فقد قال داود عليه السلام: «الهى ، ابن آدم ما فيه شعرة إلا وفوقها نعمة وتحتها مِنَّة ، فمن أين بكافئها ، فأوحى الله إليه : يا داود إنى أعطى الكثير وأرضى باليسير ، وإنَّ شُكر ذلك أن تعلم أنَّ ما بك من نعمة فمنى » . وقال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : «لم يُنعم الله تعالى على عبد نعمة فيحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل منها ، أفضل من نعمته » . وقال سهل بن عبد الله رضى الله عنه : «ما من نعمة إلا والحمد أفضل منها ، والنعمة التي ألهم بها الحمد أفضل من الأولى ؛ لأن الشكر مستوجب المزيد » انتهى . ثم هذا والنعمة التي ألهم بها الحمد أفضل من الأولى ؛ لأن الشكر مستوجب المزيد » انتهى . ثم هذا الدهش غالبًا إنما يتولّد من تمكن الهوى من القلب وإلفه بالبطالة حتى يتعلل عثل تلك العلّة في مثل هذا المقصد ، وقد ذكر المولّف ذلك بأن قال :

تمكن حلاوة الْهوى من القلب هو الداءُ العضال .

حلاوة المهوى : لذّته المدركة بالوجدان . وتمكنها من القلب رسوخها فيه ، والداء العضال هو الذى لا تزيده المداواه إلا تمكناً وقوة ، والمهوى : ثبات داعى النفس فى مقابلة داعى الحق ، وإن شئت قلت : ميل النفس لما تريده طبعاً ، وإنما تتمكن حلاوة الهوى من القلب بثلاثة أمور : الرضا عن النفس ، والغفلة عنها ، والاسترسال مع مرادها . وإنما كان تمكنها معضلًا لوجوه ثلاثة : أحدها : أنه (۱) راقب فى النفس لازم لها ملازمة الأوصاف لمواضعها فلا تسمح به إلا بعد جهد جهيد ، ولذلك قيل النفس كالنمر لا يردها إلا القهر القوى ، والشيطان كالذئب إن أخرجته خرج ثم يأتى من موضع آخر ، الثانى : أنه لا يكون غالباً إلا ملتبساً بحق (۲) أو معنى بحنى به كونه مُضراً إلا بعد نظر دقيق وجهد جهيد ، ولا يمكن استئصاله إلا بالأصل والفرع لاحبال وقوع المنعجة به يومًا : الثالث أن الهوى إذا تمكن أثمر علماً على وفقه ، فكان فى موضع الحجة على صاحبه بفتح باب التأويل والجدل الذى هو مفتاح الضلال ، قال الله تعالى : (أَفَرَأَيْتَ مَن إِتَّخَذَ لِلهَهُ الله عنه الله على عشم و عَشَاوَةً فَمَن يَهْدِيه مِنْ بَعْدِ الله ؟) بفتح باب التأويل والجدل الذى هو مفتاح الضلال ، قال الله تعالى : (أَفَرَأَيْتَ مَن إِتَّخَذَ لِلهَهُ أَى أَنْه لا تفيد الأسباب فى هدايته لذلك قال بعضهم : « نحت الجبال بالأظافِر أَيْسرُ من زوال أي أنه لا تفيد الأسباب فى هدايته لذلك قال بعضهم : « نحت الجبال بالأظافِر أَيْسرُ من زوال المهوى إذا تمكن » . انتهى وإذا كان الأمر كذلك فلا يزيله إلا قاهر هو خوف مزعج أو شوق مقلق كما قال :

⁽١) وفي نسخة الدار (أحدها : أن ميل النفس لازم لها ملازمة الأوصاف لموصوفاتها) .

⁽٢) وفى نسخة الدار (أنه لا يكون غالبًا إلا ملتبسًا بحظ أو معى يخفيه لكونه مضرًا لا يظهر إلا بعد نظر . . . إلخ) .

لا يُخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق .

قلت: وذلك لأنهما يأتيان من بساط قهر وجلال وإذا بدت أوصاف الحق لم يبق أثر لأوصاف الخلق ؛ فالخوف انزعاج السر لما علم من الوزر (١) عند مشاهدة القهر . والشوق : اهتياج القلق عند تمكن الحُرَق ، وقد يكون الخوف غير مزعج والشوق غير مقلق فلا يفيدان تركًا ولا توجّها ، وهذا من نوع قوله بعد (الوارد يأتى من حصزة قهار لأجل ذلك لا يصادمه شيء إلا دمغه) . وقد قال شيخنا أبو العباس الحضرى رضى الله عنه : « واعلم أن الموعظة الحقيقية هي جذب الحق لك ولطف الحق بك وأن يخلق الله في قلبك الخوف الشديد الملازم (٢) لقلبك ، وتستحضر عظمة الله تعالى ، والخوف من الله تعالى والشوق إلى الله تعالى ، قال الله تعالى (ففروا إلى الله) انتهى . ومن ميراث الخوف المزعج : العلم بأن الله لا يحب الهوى ولا يُقبل على صاحبه ، فلذلك قال :

كما لا بحب العمل المشترك كذلك لا يحب القلب المشترك .

قلت: العمل المشترك هو الذى يداخله ثلاثة أحوال: أحدها: الرياء: وهو العمل على رؤية الخلق، والتصنّع: رخو تحسين العمل والتكلّف بالهيئات وغيرها لأجل الخلق، والعجب: وهو رؤية النفس في العمل. فالرياء قادح في صحّة العمل وما بعده قادح في كماله، والربّ سبحانه وتعالى إنما يرضى بعمل خالص لوجهه، مخلّص من شوائب الالتفاتات لغيره. والقلب المشترك: هو الذى داخله الهوى والأنس بالخلق والإستناد إليهم، أو أحد هذه الثلاثة (٣). ومعنى المحبة منه تعالى ترجع للرضا والقبول فلذلك قال:

العمل المشترك لا يقبله والقلب المشترك لا يُقبل عليه .

قلت: وما لا يقبله مردود على صاحبه ، وإذا رُدَّ عليه كان موكولاً إليه ، وإنما لا يقبل هذا ولا يُقبل على هذا لعزَّته وجلاله. قال الفقيه القاضى أبو عبد الله المقرى رضى الله عنه: القلب إيوان الملك ويسعنى (٤) وعزُّ الملك يأنف من ذل المشاركة أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، أشار بالكلام الثانى لحديث (يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك

⁽١) وفى التيمورية (لما علم من الوارد) .

⁽٢) وفي التيمورية : (الملائم) .

⁽٣) يقول الله تمالى : ألا لله الدين الخالص . ويقول سبحانه : فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمارًا صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً . ويقول سبحانه : « فاعبد الله مخلصاً له الدين » الزمر : ٢ .

⁽٤) وفي التيمورية (ويستني) وفي نسخة الدار (القلب ايوان الملك وعلى الملك أن يأنف من ذل المشاركة . . . لم لخ) .

فيه معى غيرى تركته وشريكه (١) وبالكلام الأول لحديث (لا يسعنى أرضى ولا سمأنى ولكن يسعى قلب عبدى الموَّمن (يعنى من حيث المعرفة والاعتقاد ، لا من حيث الحلول والإيجاد ، تعالى الله عمًا يقول الظالمون علوًا كبيرًا .

تنبيه : الخوف والشوق إنما يقعان من حقائق الأنوار ؛ لأنهما فرعاً التأثير بأصليهما من الذكر الناشئ؛ عن التذكير وذلك إذا خلا باطن القلب لا إذا كان على ظاهره .

⁽۱) روى ابن ماجه – ورواته ثقات – عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « قال الله عز وجل : أفا أغنى الشركاء عن الشرك ؛ فمن عمل لى عملا أشرك فيه غيرى فأنا منه برء • ، وهو الذي أشرك » .

** من أتى بأب الكريم بالأدب جدير بتحصيل المقصد والأرب **



طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب • • وارتجاء الشيفاعة بلا سبب نوع من الفسرور • • وارتجاء رحمة من لايطاع حمق وجهل • •



قال رضى الله عنه : أنوار أُذِنَ لها في الوصول وأنوار أُذِنَ لها في الدخول .

قلت : قد تقدّم غير مرّة أن الأنوار : جمع نور وهو الظل الواقع في الصدر من معانى الأسهاء والصفات . وهو في الأصل نوعان : نور مستودع في القلوب ، ونور وارد من خزائن الغيوب ، فالمودع في القلوب عثابة نور العيون . والوارد من خزائن الغيوب عثابة نور الشمس ، ثم هو على قسمين : نور وصل لظاهر القلب ولم يدخل باطنه وهو الذي أثر فيه ولم يوجب له إقدامًا ولا إحجاما كالواعظ الذي لم يبلغ الحقيقة والعلوم التي لم يقع لها صنع(١) في الباطن ، ونور دخل دخل باطن القلب وخالط حُشاشته ، فأوجب الإقدام والإحجام على حكمه ، وهذا هو المعتبر المطلوب الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن النور إذا دخل القلب انفسح وانشرح قيل يارسول الله : وهل لذلك من علامة يُعرف بها ؟ قال : التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله) . قال بعضهم : إذا كان الإعمان في ظاهر القلب أحب العبد نَقْمته (٢) ودنياه وكان مرّة مع نفسه ومرّة مع قلبه ، فإذا دخل الإعمان في ناهر القلب أبغض العبد دنياه وهجر هواه » ثم مانع الأنوار من الدخول إنما هو الاشتخال بالنقائص والفضول كما نبّه عليه إذ قال :

ربما وردت عليك الأنوار فُوجَدَتُ القلب محشواً بصور الآثار فارتحلتُ من حيث نزلتُ .

قلت : يقول ربما تلمَّح القلب شيئاً من المعارف ونحوها وطافت به ثم إنها لم تثبت فيه ولم تداخله فخرج من بساط الهوى ماصرفها عنه من معصية ، أو شهوة ، أو غفلة ، فذهب فى هزَّ الرُّهُوس وتقطير العيون ، وما ذاك إلَّا لما انطبع من صور الآثار فى مرآة القلب . وعلامته ثلاث : الاحدها أن يتأثّر بما سمع أو رأى أو ذكر ، أو تذكّر ، ولا يَجد له فى الخارج فائدة . الثانى : ان تتسع دائرة فهمه ولا ينتهى بها إلى التحقق بعلمه وإن أوصلته إلى التحقيق فيه (٣) الثالث : أن

⁽١) وفي نسخة الدار (لم يقع لها فيها صيغ في الباطن) .

⁽٢) وفي ت (نعمته) وكذلك في نسخة الدار.

 ⁽٣) المتحقق بعلمه هو الذي يكون سلوكه صورة لعلمه أما المتحقق في علمه فهو الداوس للعلم الذي يختلف سلوكه عن علمه
 ولو جزئياً .

عِيْزِ الحنَّ ويجد في نفسه أين هو منه ، ويعرف الباطل ويُميَّز أين هو منه ، ثم لايعمل عليهما ، ولو دخل قلب أن أمكنه التخلَّف في شيء من ذلك . وإن كان الأَمر كما ذَكَر فآكد شيء عليك طهارة قلبك وفراغه من الغير وهذا ما نبَّه عليه إذ قال :

فرغ قلبك من الأغيار تملأه بالمعارف والأسرار .

قلت : المطلوب تطهير القلب عما سواه ؛ لأنه لايرضى معه بشريك ، وإذا فرغ العبدُ قلبَه له ملاً ه بأسراره وأنواره ، ففيا أوحى الله لعيسى عليه السلام «أنّى إذا اطّلعت على قلب عبدى فلم أأ أجد فيه حب الدنيا ولا الآخرة ملاًته من جيّ » وقال بعض الحكماء رضى الله عنه : «لاتطمع أن تصحو وبك غيب ، (ولاتطمع أن تصفو وبك عيب) ولاتطمع أن تنجو وعليك ذنب » وأنشدوا في معنى ذلك :

حاشاهم أن يرجموك وإنما منحوا الوصال من استقام أو اهتدى وسرّ ذلك حكمة المناسبة ، فلا يوضع أرفع الأَشياءِ ، وهي المعرفة فى أَقلُها وهو القلب الملوّث بالأَغيار . والله أعلم . وإذا كان الأَمر كذلك فالأَمر راجع منك وإليك كما قال :

لاتستبطيء منه النوال ولكن استبطىء من نفسك وجودَ الإِقبال .

قلت : وذلك ؛ لأن الإِقبال هو بساط النوال ومن أتى باب الكريم بالأدب جدير بتحصيل المقصد وَالأَرَبْ ؛ لأَنة قد أتى الأَمر من بابه وتوسل له بوجود أسبابه . ومن كان على العكس كان جديراً بالحرمان فيرحم الله من قال :

وما رمت الدخول عليه حتى حللت مَحِلَّة العبد الذليل وما رمت الدخول على قداها وصنت النفس عن قال وقيل

وقال معروف الكرخى ، رضى الله عنه : «طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب ، وإرتجاء الشفاعة بلاسبب نوع من الغرور ، وإرتجاء رحمة من لايطاع حمق وجهل ، انتهى .

والإِقبال : إنَّما هو بإِقامة الحقوق ، وهو قسمان ، كما قال :

حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها وحقوق الأوقات لايمكن قضاؤها .

قلت : فالحقوق التي في الأوقات : هي أنواع العبادات ؛ كالصلاة والصوم وغيرهما مما يتسع زمانه فيمكن قضاؤه إن فات وقته لبقاء فسحة ببنه وبين الحق الآخر ، وحق الأوقات

هي ما بلزم العبد من العبودية المترتبة على حركاتها ، وسكناتها وهي متداركة (١) لا يمكن انفكاكها ولا الانفكاك عنها ، فلذلك لا يمكن قضاؤها (٢) قال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه : ولا الانفكاك عنها العبد اربعة لا خامس لها : النعمة ، والبلية ، والطاعة ، والمعصية . ولله عليك في كل وقت منها سهم من العبودية يقتضيه الحقّ منك بحكم الربوبية ، فمن كان وقته الطاعة فسبيله شهود المنة من الله عليه أن هداه لها ، ووفقه للقيام بها ومن كان وقته النعمة فسبيله الشكر ، وهو فرح القلب بالله ، ومن كان وقته المعصية فسبيله التوبة والاستغفار ، ومن كان وقته البلية فسبيله الرضا ، الصبر . والرضا : رضا النفس عن الله . والصبر مشتق من الإصبار وهو العَرَضُ للسهام و كذلك الصابر بنصب نفسه غَرَضاً لسهام القضاء ، فإن ثبت لها فهو صابر . والصبر السهام و كذلك الصابر بنصب نفسه غَرَضاً لسهام القضاء ، فإن ثبت لها فهو صابر . والصبر أو شكر وادتلى فصبر ، وظلم فغفر وظلم فاستغفر قالوا : ماذا له يارسول الله عليه وسلم (من أعطى الأمن في الآخرة وهم المهتدون في الدنيا) انتهى .

ومداره على مراقبة الأوقات بالبودية اللائقة لها كما قال:

إنه مامن وقت يرد إلا ولله عليك فيه حق جديد وأمر أكيد ، فكيف تقضى فيه حق غيره ، وأنت لم تقض حق الله فيه ؟ !

إن قلت : ما من وقت ، (٣) وإن كان نَفَساً واحداً لأن كل نفس يقتضى تجليًا وذلك التجلّى يقتضى عبودية ، وتلك العبودية نقتضى نجليًا ؛ فأنت فى كل نَفس سالك طريقاً إلى الحق بسبحانه بنوع من السلوك ، ولذلك قيل ؛ الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق (٤) ، فالحق الجليد : ما يتجدّد من الأحكام بسبب الأحوال ، مثل : شكر النعمة ، أو توبة الذنب ، أو صبر على البليّة ، أو حمد الله على طاعته . والأمر الأكيد : ما يتوجّه من ذلك الحق ؛ كالصدقة شكراً لنعمة المال ،

⁽١) متتابعة .

 ⁽۲) دقول ابن عباد : و الحقوق المضافة إلى الأوقات هي المعاملات الباطنة التي تقتضيها أحوال العبد وواردات قلبه . . ووقت كل عبد ما هو عليه من ذلك . . . فان فاته لم يجد مجالا لقضائه » ا ه .

⁽٣) وفي نسخة الدار (ما من رقت إلا ولله عليك فيه حق وإن كان نفساً واحداً لأن كل نفس. . . إلخ) .

⁽٤) يقولون : التوسيد واحد ، والطرق إلى الله بعدد نفوس بنى آدم ، ويعنون بذلك أن الناية وأحدة وهى « التوحيد » والتوحيد لا أختلاف فيه أما الطرق الموصلة إليه فانها كثيرة ولكنها مهما تعددت فانها تسير كلها نحو « التوحيد » . ومن هذا القبيد والشاعر :

ورد المظالم تحقيقاً للتوبة ، وعدم الشكوى عند البليّة ، وإعمال الأسباب فى دفعها وتخفيفها ، إلى غير ذلك . وإذا كان الأمر كذاك فالأوقات كلها مستحقة ، لما وجد فيها ، فلا يصح الحاقل الاشتغال بغيرها من حقوق الغير من نفس أو خلق ؛ إذ لاحق لهم وإن كانت صورته لهم فحقيقة الأمر فيه لله تعالى ، فإذا قصد له كان معاملته معه ، وإلّا فهو تضييع لحقّه تعالى مع القيام بصورته ، فأما المخالفة فلا حديث عليها ؛ إذ ليست بحق ، ولهذا اعتنى بحفظ الحواس وعد الأنفاس ، حتى قيل «إن حقيقة (ا) التصوف : قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق . وإنما الولاء لمن اعتق» . ثم نبه على ما يوجب الحقوق ويقتضى النهوض لها من غير فترة ولا تقصير ، فقال :

مافات من عمرك لا عوض له وما حصل لك منه لاقيمة له:

قلت : يقول : مافات من عمرك خالياً عن الفوائد الدينية والدنيوية والقيام بالحقوق اللازمة لاعوض له يستدرك به فائته ؛ لأن الآتى له من الحق مثل الذى للماضى ففوات الأول فوات الثانى ، وماحصلت فائدته وعائدته لاقيمة له ؛ لأن القيمة إنما تكون لما له مثل ، ولا مثل له فأعز شيء الوقت ، وأنشدوا في ذلك :

السباق السياق قولا وفعــلا حــنْر النفس حسرة المسبوق

وقال الحسن رضى الله عنه : «أدركت أقواماً كانوا على أوقاتهم أشدٌ منكم حرصاً على دنانيركم ودراهمكم».

وقال على كرم الله وجهه : «بقية العمر مالها ثمن يُدرك بها مافات ويحيى بها مامات» . وأنشدوا فيه :

«بقية العُمر عندى مالها ثمن وإن غَدًا خيرُ محبوب من الزمن النمن النمان وبمحو السوء بالحسن المستدرك المرءُ فيها كلَّ فائته (٢)

ثم من بواعث القيام (٢) بالحقوق وجودُ العبودية ، (وهي ثمرة المحبة ، فمحبة الغير هي المحاملة على العبودية) . وترك حقوق الحق به ، وبالعكس العكس فلذلك قال :

⁽١) في نسخة الدار (حتى قيل إن حقيقة الصوفية : التصوف قضاء حق الله أحق) .

⁽٢) رجعنا في تصحيح أبيات الشعر إلى شرح ابن عباد .

⁽٣) وفى التيمورية (من بواعث القيام بالحقوق الحرمة والمحبة وبالعكس فلذلك . . إلخ (وفى نسخة الدار) نم من بواعث الم بالحقوق وجود العبودية وترك حقوق الحق به ، وبالعكس العكس ، فلذلك قال (ما أحببت شيئاً إلا كنت . . . إلخ) .

ما أحببت شيئاً إلَّا كنت له عبداً وهو لايحب أن تكون لغيره عبداً .

قلت : أما كون المحبة تَملَّكُ المحبوب فواضع ، من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه يَبلل ولا يُبلَل ولا يُبلَل له ، الثانى : أنه محكوم عليه ولا يَحكُم . الثالث : أنه في قبضة التصريف من غير تصرّف ، بل هو ميت بين يدى محبوبه ، ولذلك قيل : المحبة أن تهب كلَّك لمن أنت له مُحبّ حتى لايبتى لك منك شيء . وأمَّا أنه تعالى لايحب أن تكون عبداً لغيره إعزازاً لك وتكرمة ، ولأن عز المُلك يَأْني ذلَّ المشاركة . وإذا كان الأَمر كذلك فاختر لنفسك على بصيرة وحسن نظر ، فيرّحم الله الفارض حيث يقول :

أنت القتيل بأى من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفى

وقد قال الجنيد رضى الله عنه : إنك لن تكون له على الحقيقة عبداً وشيءً مما سواه لك مُسْتَرِقُ(١) . وسُئل عمن خرج من الدنيا ولم يبق عليه إلَّا قدر مَصَّ نواة ، فقال : المكاتَبُ عبد ما بتى عليه درهم » انتهى .

ثم ذكر أن حبّه لعبوديتك لالحاجة منه لك ، بل لإظهار فضله عليك وإحسانه لديك فقال : لاتنفعه طاعتك ولاتضره معصيتك وإنما أمرك هذه ونهاك عن هذه لما يعود عليك .

لايزيد في عزه إقبال من أقبل عليه ولا ينقص من عزه إدبار من أدبر عنه .

قلت : الأنه العزيز لذاته ، الذي الايحتاج لزيادة في عزّه ولا يلحقه نقض في ذلك لكمال : وصفه . وقد ذكر صريح ذلك في المناجاة حيث يقول : «أنت الغني بذاتك عَنْ أن يصل إليك

⁽١) وتكلة كلمة الجنيد رضي الله عد: وإنك لن تصل إلى صريح الحرية وعليك من حقوق عبوديتك بقية .

النفع منك ، فكيف لاتكون غنياً عنى » وفى الحديث الصحيح «يقول الله : يا عبادى كلُّكم ضالً إلّا من هديته ، فاستهدونى أهدكم ، يا عبادى كلُّكم جائع إلّا من أطعمته فاستطعمونى أطعمكم ، يا عبادى كلُّكم عار إلّا من كسوته فاستكسونى أكسكم ، يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم أوجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكى ، يا عبادى إنّى حرّمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرّما ، فلا تظالموا ، يا عبادى إنما هى أعمالكم أوفيها لكم فمن وجد غير ذلك فلا يلومَن إلّا نفسه ، يا عبادى ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فيسألنى كل واحد منهم مسألته ، ثم سألنى كل واحد مثل ما سألنى الجميع ما نقص ذلك من مُلكى إلّا كما ينقص المخيط إذا غُمس فى البحر» المنافئة على تقديم وتأخير فى بعض ألفاظه ، وهو ينبوع المعارف والمعاملات التى على بساط الحقيقة . وبالله تعالى التوفيق .

تنبيه : إذا تمّ النور حصل الإِقبال ، فصفت المحبَّة في بساط العبودية ، وتمَّ الأَمر بالطاعة والغناءُ به عنها علماً بأنها لاتجلب ولاتدفع لكمال غناء الحق ومجده .

⁽۱) فى صحيح مسلم روى عن أبى ذر وضى الله عنه عن الذى صلى الله عليه وسلم فيا يروى الله عز وجل : ياعبادى إلى حرمت الفللم على نفسى وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ياعبادى كلكم ضال إلا من هديته فاسهدونى أهدكم ، ياعبادى كلكم جائع إلا من أهمته فاستطمونى أمهمكم ، ياعبادى إنكم تخطئون بالليل و أنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفرونى أغفر لكم ، ياعبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضروفى و لن تبلغوا نفعى فتنفعوفى ، ياعبادى لو أن أو لكم و آخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أتى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئا ، ياعبادى لو أن أو لكم وآخركم وأنسكم كانوا على قلب أفجر رجل واحد منكم ما نقص من ملكى شيئا ، ياعبادى لو أن أو لكم وآخركم وجنكم كانوا على قلب أفجر رجل واحد منكم ما نقص من ملكى شيئا ، ياعبادى لو أن أو لكم وآخركم وأنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك نما عندى إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر ، ياعبادى إنما هى أعمالكم أحميها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن لأ نفصه .

* الحق برهائه فى نفسه وسلطائه
 فى ذاته ٠٠ فصاحبة غير محبوب
 ولا مفاوب ٠٠



من علامات الاكتفاء بالله ثلاث: الرضا عن الله ٠٠ والاهتمام بامره ٠٠ وعدم الالتفات لفيره ٠

قال رضى الله عنه وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به .

فلت : الوصول ثما يجرى في "دلام الفوم ، وحقيقتُه : وصولَ الفاب للعلم بعجلال الله وعظمته على وجه يباشر(١) حقيقتُه القلب ويجرى معناه في الجوارح حتى تجريَ على حُكْمِه من غير توقُّف ولا اختيار . والناس فيه متفاوتون مختلفون اختلافاً متبايناً ، وإن اتفقوا في أصل الحقيقة . قال في « عوارف المعارف » « و كل من وصل إلى صفو اليقين بطريق الذوق والوجدان فهي رتبة في الوسول ، ثم يتفاونون ؛ فمنهم من يجد الله بطريق الأفعال ، وهي رتبة في التجلِّي فيفني فعله وفعل غيره لوقوفه مع فعل الله تعالى ، ويخرج في هذه الحالة عن التدبير والاختيار ، وهذه رتبة في الوصول. ومنهم من هو يُقام في مقام الهيبة والأنس لما يكاشف به من مطالعة الجلال والجمال وهذا التجلِّي بطريق الصفات ، وهي رتبة في الوصول . ومنهم من يَرقى إلى مقام الفناء مشتملاً على باطنه أنوار اليقين والمشاهدة ، فعمي في شهوده عن(٢) وجوده وهذا ضرب من تحجلًى الذات لخواص المقرّبين ، وهذه رتبة في الوصول . وفوق هذه رتبة حق اليقين ، ويكون من ذلك في اللَّذِيا لَمْ عَ وَهُو سَرِيَانَ نُورِ المشاهدة في كُلِّية العبد حتى يَحظي بِمَا روحه وقلبه حتى قالبه. وهذا من أعلا رئب الوصول ، فإذا تحققت الحقائق يعلم العبد من هذه الأحوال الشريفة أنه في أول المنزل فأين الوصول ٢ هيهات!! منازل الوصول لاتنقطع أَبداً في عمر الآخرة الأَبدي، فكيف بالعمر القصير الدنيوي ؟!» انتهى وهي الغاية في بابد ، وكل ذلك لايوصّل إلى الله إلَّا بالله فقوله منضمّن أن حصول العلم بالله إذا كان بالله فهو الوصول وإلَّا فلا ، ثم ماذكر هو الجارى على مذهب أهل الحق ولايصح سواه ، كما نبّه عليه إِذْ قال :

وإلَّا فَجِلَّ رَبُّنَا أَنْ يَتَعَمَّلُ بَشِّيءً أُويَتَصَلَّ بِهِ شَيُّ .

قلت : يعنى وإن لم يكن الوصول ما ذكر فليس إلّا النسب والمسافة والعلل والإضافة ، وهي من صفات المخلق التي لايصح إجراؤها على الحق تعالى ؛ لتنزهه عن سات المحدثات ، فلذلك

⁽١) وفي نسخة الدار (على وحبه يتباشر الفاب به) .

⁽٧) وفي تسمئة الدار (مشي في شهوره من و سوه) ،

قال الجنيد رحمه الله : «متى يتصل من لاشبيه له ولا نظير بمن له شبيه ونظير ؟ هيهات !! هذا ظَن عجيب إِلَّا بما لطف اللطيف من حيث لادرك ولا وهم ولا إحاطة إلَّا إشارة اليقين وتحقيق الإيمان» انتهى . وقد أعرب به غاية الإعراب وأبان به عن وجه الحق والصواب ، ولما كان القرب من نسبة الوصول ومن حقائقه (حقائق نعوته) أتبعه به فقال :

قربك منه أن تكون شاهداً لقربه منك .

قلت : مشاهدةً تقتضى لك وجود المراقبة له حتى لايراك حيث نهاك ، ولا يفقدك حيث أمرك . ثم القرب على وجوه ثلاثة : أولها : قرب الكرامة ، وهو من الحق إلينا وأتمه (۱) مشاهدة قرب الحق منا وإحاطته بنا . الثانى : قرب الإحاطة بالعلم والقدرة والإرادة ، وهو قرب الحق من كل موجود حيث يقول (ونَحْنُ أَقْرَبُ إليهِ مِنْ حَبْلِ الوَرِيد)(۲) (ونَحنُ أَقْرَبُ إليه مِنْكُم)(۱) (ونَحنُ أَقْرَبُ إليه مِنْكُم) (۳) (وهَوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُم)(٤) . الثالث : قرب المسافات والنسب والمداناة وهو قرب الأجسام وسائر المحدثات ، فلا يليق بالحق سبحانه ولا يجوز عليه ، وإليه أشار المؤلف إذ قال :

وإِلَّا فمن أين أنت وَوجودُ قُربه.

قلت : يقُول إِن لَم يكن القرب ماذكرنا فلا وجه للقرب إِلَّا المداناة ، والمناسبة ، وهو محال في حقّه تعالى ؛ فقد سئل الجنيد رضى الله عنه عن معنى «مع» فقال : «مع» على معنيين : مع الأنبياء بالنصر والكلاَّة قال تعالى (إِنَّنِي مَعَكما أَسْمَعُ وَأَرَى)(٥) ، ومع العامة بالعلم والإحاطة قال تعالى (مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَة إِلَّا هُوَ رَابِعُهُم . . الآية) (١) .

وقال جعفر بن محمد الصادق ، رضى الله عنه ، فى قوله تعالى (ثم دنا فتدلى) : من ظن أنه بنفسه دنا جعل ثم مسافة ، إنها التدانى أنه كلما قرب منه بعد عن أنواع المعارف ، إذ لا دُنو ولا بُعده اه .

وتقرير كلام المؤلف : قُربك منه على سبيل الكرامة أن تكون مُشاهداً لقُربِه منك على وجه الإِحاطة . وإن لم يكن هذا فلا وجه للقرب في حقه ، فافهم .

ثم القرب والوصول محل جرى الحقائق على الواصل والمقرّب ولتلقيها وجه ذكره المؤلف، بأن قال :

⁽١) في نسخة : وآيته .

 ⁽۲) آیة ۱۲ من سورة ق .
 (٤) من آیة ۶ من سورة الحدید .

⁽٣) من آية ٥٨ من سورة الواقعة .

⁽٦) من آية ٧ من سورة المجادلة .

⁽٥) من سورة طه آية ٢٤ .

الحقائق تُرد في حال النجلُّي مجملةً .

قلت : الحقائق ما يجرى على لسان أهل الحقيقة والتحنق والتحقيق من الفوائد الجامعة والنكت الحكيمة ، وهي لاترد باستعمال ولا تتوقف على أسباب ، وإذا وردت على القلب ظهرت فيه نكتة مجموعته جامعة لما وقعت عليه ، فتكون مجملة لاتفصيل فيها ولا تأصيل من حيث صورنها ، وإن كانت محتوية على ذلك من حيث حقيقتُها إذ يبدو منها ذلك بعد حصولها وتحققها وتمكنها كما نبه عليه المؤلف إذ قال :

وبعد الوعى يكون البيان.

قلت: وبعد حصولها واستقرارها يتبين معناها ويظهر مغزاها فتلوحُ منها المبانى و تلمح منها المعانى ،فيؤخذ من الكلمة الواحدة ألفُ معنى ومن المعنى الواحد ألفُ كلمة ،فيعرفُ كونُها حقيقة بثلاثة أمور: أولها: كونها جارية بحكم التصريف من غير اختيار ولا رؤية ولا أسباب تفيدها وإن جرت معها. الثانى كونها في جربها مجملة مجموعة ناكتة في القلب خارجة عنه خروج السهم من القوس لمحل الرمى ، والثالث: ظهور معناها وبيان وجهها وتفصيلها بعد وعيها. قال الأستاذ أبو القامم القشيرى رضى الله عنه: « فأرباب الحقائق يجرى بحكم التصريف عليهم شي الا علم لهم به على التفصيل ، وعند فراغهم من النطق به يظهر لقلوبهم برهان ما قالوا بشواهد العلم أو تحقيق ذلك بجريان الحال في ثانى الوقت » انتهى .

ثم أشار إلى أن الأدب في تلتى ذلك مستفاد من الأدب في ثلقى الوحى فذكر الآية الواقعة فيه فقال :

فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنَّ علينا بيانه .

قلت : يقول فإذا قراً جبريل . قال ابن عباس : فاستمع له وانصت ، ثم إن علينا أن نقرأه فالمراد هذا : إذا جرت الحقائق فأنصت لها ولا تتلقّاها بمعتادك من التأويل والدليل والنظر فل الوجه والتفصيل ، ثم على الله بيانها ، لأن الذي تفضّل بالأول مَن بالثاني بفضله وكرمه . وإنما كان هذا كتلقّي الوحي في آدابه ؛ لأن الكل مِنْ عَين المنّة في بساط الكرامة ، وإن كان الوحي أعلى وأجل . فللاقتداء (۱) أوجه وبالله التوفيق . ثم الخارج بما قاله آداب ثلاثة : الانصات

⁽١) وفي التيمورية : وإن كان الوحي أعلى وأجل فلا مندوحة .

القبول . والتفهم أن بعد الحصول : والامتحان بالوصول (٢) ، فقد قال الداراني رضى الله عنه : القبول . والتفهم أن بعد الحصول : والامتحان بالوصول (٢) ، فقد قال الداراني رضى الله عنه : المقتم النكتة (من كلام القوم) في قلبي أيامًا فأقول لها : لاأقبلك إلاَّ بشاهدى عدل : الكتاب ، والسَّنَة ، انتهى .

ثم ذكر المؤلف الحكمة في كونها تأتى مجملةً في حال المتجلى (٣) فقال:

متى وردت الواردات الإِلهية إليك هدمت العوائد عليك .

الواردات الآلهية : هي ما يتجلى للقاوب من المعارف التي تبرز عندها الحقائق ، فإذا وردت هذه الواردات على القلب لم يبق فيه متسع لغيرها فتأخذ بمجامعه ، وتستوى في كُليّة العبد فينفث (٤) بها طوعًا أو كُرهًا لخلوه عمّا سواها ، كما أشار إليه بالآية الكرعة حيث قال :

إِن الملوك إِذا دخلوا قرية أَفسدوها .

قلت : يعنى : غلبوا(٥) عوائدها بدليل قوله نعالى (وجعاوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون) فإذا دخل الربُ القلب خرب مما سواه : فلا يتأتّى له جرىء مع المعتاد ، ولا تصرف بالأسباب ولذلك قيل : ﴿ إذا عظُم الربُّ في القلب صغر الخلقُ في العين » ، وقيل لبعضهم : ﴿ بِمَ يستعين العبد على حفظ بصره ؟ قال : بعلمه أن نظر الله سابق نظره لما يريد أن ينظر إليه » انتهى . وإنما كان الورد كذلك لعلَّة ذكرها بأن قال :

الوارد يأتى من حضرة قهَّار لأَجل ذلك لا يصادمُهُ شيء إلا دمغَه .

قلت : يأتى من رب قاهر على بساط القهر فكل شيء يصادمه أى يقابله لا يمكنه ثبات معه ؟ إذا كل ما صدر من حضرة إنما يكون على حكمها ، فلا بقاء لآثار الخلق عند ظهور آثار الحق ، إذا قورن الحادث بالقديم تلاشى الحادث وبتى القديم . وقد قيل لبعضهم : من أين تأكل ؟ قال : من عند الله . قال : أينزًله عليك من السهاء ؟ قال : أو لم تكن الأرض له ؟ ! قالوا : أنتم قوم لا يقوم لكم أحد بحجة . قال : الحق لا يقوم له شيء » انتهى . ثم نزع بالآية ؟ الاستدلال على ما ذكر . فقال :

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق .

⁽١) وفى التيمورية والتفهيم .

⁽٣) في ت (التجلي) .

⁽٢) وفى ت (بالإصول) .

⁽ه) وفى ت (قلبوا) وكذلك فى نسخة الدار .

^(؛) وفي التيمورية (فينبعث).

قلت: يقول ندفع الحق على الباطل في محلّه فيصيبه في دماغه فيتلفه (۱) فإذا هو زاهتي أى ذاهب مضمحل ، وعلى معناه يجرى قولهم: « للحق جولة وللباطل صولة » فإذا جاء الحق من جولته (۲) ذهب الباطل بصولته ، وذلك لثلاثة أوجه ؛: أولها: أن الحق من بساط القوة والظهور وهما وصفان لا يقوم لهما شيء . الثاني : أن الحق مويّد بالحقيقة الإيمانية معضدة بالحجج البرهانية (فأعطى ما للأصل الفرع) (۳) ، والباطل عكسه . الثالث : أن الحق برهانه في نفسه وسلطانه في ذاته فصاحبه غير محجوج ولا مغلوب ، قال : (فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر) فتأمل ذلك وبالله التوفيق .

ثم من أعظم الباطل فهم الحجاب في وجوده تعالى وما نبّه عليه المؤْلف إذ قال : كيف يحتجب الحقُّ بشيء والذي يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر .

قلت : يقول : لا يصح احتجابه بشيء ؛ لأَن كلَّ شيءِ شاهد. بوجوده وقربه ، ولو قيل بذلك لكانت الحجة في عين ما يدَّعَى أَنه حجاب ، ويرحم الله أَبا الحسن الششتري حيث يقول :

ما للحجاب وجود فى وجودكم إلا بسر حروف انظر إلى العجبل يعنى : لا حجاب إلا أن يصرف الحق وجه عبده لغيره فإذا صرف الوجه عنه كان العبد محجوبًا لا الرّب سبحانه ، ولما قال ذلك المريد لشيخه : هذا ابن الخطيب يستدل على وحدانية الله بألف دليل . قال : يابنى لو عرف الله ما استدلً عليه ، فبلغ ذلك ابن الخطيب ، فقال : صدق ، هم ينظرون على المعاينة ونحن ننظر من وراء الستارة ، وإذا كان الحق تعلى حاضرا معك وقريبًا منك وجب أن تكون حاضرًا معه على أيّ وجه أمكنك ولو بالرجاء فى رحمته ، كما قال :

لا تيـأس من قبول عمل لم تجد فيه وجُود الحضور .

قلت : لأن يأسك من قبوله سوء ظن بربتك واعباد على عملك ، وذلك غيبة عن مولاك بذكر نفسك فى عدم حضورك ، بل إن لم يكن حضورك بالتعبد والعرفان فليكن حضورك بالطمع فى الإحسان ؛ لأن طمعك فى الله بلا عمل أفضل من طمعك فيه مع وجود العمل ، وإن كان العمل لابد منه فللعبودية ، لا للاستحقاق ، ومن العبودية الاستسلام عند جريان القضاء ، فاعمل وطالب نفسك بالكمال ولا تياس من الله بوجه ولا بحال ، فإن الأمر كما ذكره المؤلف إذ قال :

⁽١) ونى ت (نيبلغه) . (٢) بجولته .

⁽٣) ما بين القوسين ساقط في النسخة التيموزية .

⁽٤) الطمع في الله مع وجود الغيل مثناه مطالبة بهدل في مقابلة النبل وهذا لا يليق بالغبودية الصادقة .

فراءا تُجل من العمل ما لر تُدرك ثمرته عاجلا

قست : بيسا رَّدَ مَا صَجَاتَ شَرِتُه ، وإِن كَانَ الغَالَبُ على خلاف ذلك ، فالعوائد لا تقتضى (١) على حكم الربّ سبحانه . ومراده بالثمرة هنا : الحضور فيه ، وقد يريد الحضور به ، وهو أُولى ، لما تقدّم عند قوله (من وجد نمرة عمله عاجلاً فهو دليل على وجود القبول) .

تم تمان التناس أبدًا (١) التمالم بفقد الحضور وذلك من ثلاثة أمور : أحدها : اعهاد الأسباب في المن التناس أبدًا (١) التمالم بفي المناف المناس به بدلاً من النقص اللاحق بفي المناف المالم المالم المالم المالم المالم المالم المناف ا

لا تزكينَ واردًا لا تعلم تمرته فليس المراد من السحابة وجود الإمطار إنماالمراد منها وجود الإِمطار إنماالمراد منها وجود الإِثمار .

قلت: يتول لا تعظم الوارد ولا ترى أنه كرامة من الله حتى تعلم ثمرته في ذلك ؟ من العمل عوجب والوقوف على حدة من علو الهمة وحسن الخدمة وحفظ الحرمة وشكر النعمة ؟ فإن كل معوفة لا تنبيه عملا لا عبرة با . وكل عمل لا يصحبه إخلاص لا كمال له ، وقد قالوا : « من أدركته حالة في السماح لم يجد بركتها غدًا في عمله فإن سماعه لا حقيقة له « أو كلامًا هذا معناه . ثم أشار لتمثيل الوارد عا ينشأ عنه فقال : (فليس المراد . . . الخ) قلت : فجعل الوارد بلا كالسحاب والتأثر به كالمطر النازل من السحاب ، والعمل عما يقتضيه هو الثمرة ، فوارد بلا تأثير كالسحاب يلا مطر ، وتأثير بلا عمل كمطر بلا إثمار . فالمراد وجود الثمرة فما قبلها لو تجرد عنها لكان مضرا بلا منفعة (٤) ، وكذلك الحالة إن أثارت عملًا ، وإلّا فهي ضرر على صاحب بعبب ، أو كير ، أو دعاوى أو اغترار ، أو غير ذلك . فافهم .

⁽١) وفي التيمورية (لا تقضي) (٢) وفي ت (ابداء) . (٣) وفي التيمورية (في بصره) .

^(\$) وق ت (لكان مطر أ بلا ثمر) .

ثم الوارد إن عُرفت بركته وظهرت ثمرته فلا ينبغى التعلَّق به والوَقوف منه بالرادة بقائه لأن ذلك حظ النفس كما أشار إليه المؤلف إذ قال :

لا تطلبنُ بقاء الواردات بعد أن بسطت أنوارها وأوْدعتْ أسرارها .

قلت : شأن المريدين في بداياتهم ، بل عامّة المتوجّهين ، الأنسُ بالواردات : لا سيا أن بستت أنوارها في عوالم القلوب ، وأودعت أسرارها بكل أمر محبوب ، وذلك جهل ونقتص ظاهر ؟ أما الجهل فأوقات الصّفاء لا تدوم ، ومن ظنَّ دوامها فهو أحمق ومغرور ، وإنما تاءوم أرقات الوفاء وعليه عمل الأكابر دون الأحوال والحركات . وأما النقص فالأنس بالواردات بعد عن الحق ، وذلك مرجوح بكل حال . ثم علامة بسط أنوارها ثلاثة : وجود الحلاوة . وظهور العقيقة ، وعلامة إيداع أسرارها : تمكن الحقيقة من النفس ، وسريان معناها في كل وبسط العبد ، والغِنا بالله ، وهو الأصل الذي يدور عليه الفقدان والرجدان . كما نبه عليه المؤلف إذ قال :

فلك في الله غِنَا عن كل شيءٍ وليس يغنيك عنه شيءً .

قلت : فإن اكتفيت به أغناك ، وإن تعلقت بغيره وكلك الله إليه وخلاك ، في الإشارة عن الله تعالى : لا تركنن إلى شيء دوننا ، فإنه وبال عليك ، وقاتل لك ، فإن ركنت إلى العلم تتبعناه عليك ، وإن وثقت بالحال أوقفناك معه ، وإن أنست بالوجد استدرجناك فيه ، وإن لحظت إلى الخلق وكلناك إليهم ، وإن اعتززت (1) بالمعوفة تركناها عليك ، فأي حيلة لك ، وأي قوة لك معنا ، فارضنا لك ربًا حتى نرضاك لنا عبدًا انتهى .

ثم علامات الاكتفاء بالله ثلاث : الرضا عن الله ، والاهتمام بأمره ، وعدم الالتفات لغيره ؛ لأن العكس من الفقد والبعد ، وهذا ما نبّه عليه المؤلف إذ قال :

تطلعك إلى بقاء غيره دليل على عدم وجدانك له ، واستيحاشك لفقدان ما سواه دليل على عدم وصلتك به .

قلت : لأَنك لو وجدته هان عليك كل شيء سواه ، ولو وصلت إليه كان يكفيك الأَنسُ به عن استحياش غيره ، بل يكون ذكر الغير عندك مصيبة ونقصًا ، ولذلك قيل « لا وحشة مع الله ولا راحة مع غير الله » وأنشدوا في معناه :

⁽١) وفي نسخة ؛ اغتزرت .

كانت لقلبى أهواء مُوزَّعة فاستجمعت مدراًتك العين أهوائى تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بحبّك يا دينى ودنيائى فصار يحسدنى من كنت أحسده وصرت مولى الورى مذ صرت مولائى

قال في « التنوير » : واعلم أن البارىء سبحانه إنما يدخلك في الحالة لتنال منها ، لا لتأخذ منك ، وإنما جاءت لتحمل هدية التعريف من الله إليك فتوجَّة لها باسمه المبدىء فأبداها وأبقاها حتى وصَلت إليك ما كان فيها ، فلما أدت الأمانة توجَّة إليها باسمه المعيد فأرجعها وتولأهافلا تطلبنً بقاء رسول بعد أن بلَّغ رسالته ، ولا أمين بعد أداء أمانته ، وإنما يفتضح المدَّعون بزوال الأحوال وبعدهم عن مراتب الأنزال ، هناك يبدو العوار ، وتنهتك الأستار ؛ فكم من مدع الغني بالله وإنما غناه بطاعته ونوره وفتحه !! وكم من مدّع العز بالله وإنما اعتزازه بمنزلته وصولته على الخلق معتمدا على ما تمت (٢) عندهم من معرفته !! فكن عبد الله لا عبد العلل ، وكما كان لك ربًا ولا علّة فكن له عبدًا ولا علّة ؛ لتكون له كما كان لك » ا ه وعليه مدار كلام المؤلف. انتهى

تنبيه : حلاوة الأحوال وغيرها نعيم لا يتم إلا بشهود الحق ، وفقدان ذلك عذاب لا يتحقق إلا بالحجب عنه ، فاعتبر به لا بغيره .

⁽١) فى ت : وبعزلهم .

جد به من عــرف الله لا يكون عليه غم أبدا ..



- * الحجاب ماصح العذاب ٠٠
- ولا يتم النعبيم الا برؤية المنعم ..

قال رضى الله عنه : النعيم وإن تنوَّعت مظاهره إنما هو بشهوده واقترابه .

قلت: النعيم التذاذ يصحبه فرح وسرور بالملتد به . ومظاهره بما يتجلّى فيه وبه من الفوائد والعوائد وغيرهما مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين في هذه الدار وفي تلك الدار ، ولا كمال له ، بل ولا صحة إلا بوجود الهناء ، ولا هناء إلا بشهود منته تعالى وشكره على نعمته ، والنظر إلى وجهه الكريم في هذه الدار بالبصائر وفي تلك الدار بالأبصار لأن كل نعمة لاتشهد فيها المنة يكون صاحبها مفتونا بها من حيث وصلت له ، ومن حيث خوف زوالها ، ومن حيث الاشتغال بأسباب غيرها . وكل نعمة لايصحبها الشكر فهي إلى الزوال أقرب ، والعقوبة فيها وبها ومعها أظهر ، وكل نعمة لايصحبها الشكر فهي إلى الزوال أقرب ، والعقوبة فيها وبها ومعها أظهر ، وكل نعمة لايصحبها الشكر فهي إلى الزوال أقرب ، والعقوبة فيها وبها ومعها أظهر ، ما صحّ نعيم غاب منه الحبيب فأي عبرة به ؟ أم أي فائدة فيه ، ثم لولا تجلّيه تعالى بإحسانه ما صحّ نعيم لمنعم أبدا . فافهم . ثم ذكر المؤلف ظهور الضد في النقيض وهذا العذاب في الحجاب فقال :

والعذاب وإن تنوعت مظاهره إنما هو لوجود حجابه .

قلت : لأن مشاهدة المعذّب مع العلم بجلاله وكماله تُنسى ماهو فيه من التعذيب ؛ فقد روى أن رجلاً ضُرب تسعة وتسعين سوطاً ، فما صاح ، ولا تأوّه ولا استغاث ، قلما ضرب الواحدة الى بها تمام المائة صاح واستغاث فقيل له فى ذلك . فقال : العينُ التى ضربت من أجلها كانت تنظر إلى فى التسعة والتسعين ، وفى الواحدة حجبت عَنِّى » وشاهد ذلك قوله تعالى (فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَحْبَرْنَهُ . . الآية) قال فى «التنوير» : «ولو أن الحق سبحانه نجلًى لأهل النار بجماله وكماله لغيبهم ذلك عن إدراك العذاب ، كما أنه لو احتجب عن أهل الجنة ما طاب لهم النعيم ؛ فالعذاب إنما هو وجود الحجاب . وأنواع العذاب مظاهره . والنعيم إنما هو بظهور التجلّى . وأنواع النعيم مظاهره . والنعيم إنما هو بعين ماذكر هنا وتمعه بأن قال :

فسبب العذاب وجود الحجاب ، وتمام النعيم بالنظر إلى وجه الكريم .

قلت : يقول : لولا الحجاب ماصح العذاب ، ولا يتم النعم إلا برؤية المنعم . وظاهر كلامه أن الحجاب شرط في حصول العذاب ، وأن رؤية المنعم شرط في عام ١١) حصول النعيم لافي وجوده .

⁽١) في ت (في كمال النعيم) .

ولذلك في بعض النسخ ، «لشهوده » باللّام «وبوجوده» بالباء ، شم في رؤية المنعم في النعمة كرامات ثلاث : أولها : الراحة من كلفة مقابلة الخلق ، والالتفات إليهم ، والعتق من مِنتهم والنظر إليها . الثانى : سرور القلب وفرحه بالله وذلك مفتاح المعرفة ودرك الإنابة . الثالث : الخروج من عهدة التقصير بالقيام بواجب الشكر ولو ممعرفة منته (١) تعالى وفضله ، وفي عدم رؤيته ضد ذلك ، كما أشار إليه المؤلف إذ قال :

ما تجده القلوب من الهموم والأُحزان فلأُجل ما مُنعت من وجود العيان .

قلت : الهموم ما يلحق القلب من الكُرب لِما يُتوقع . والأَحزان : ما يلحقه لأَجل ماوقع ، فبساطهما توقَّع مكروه ، أو فوت محبوب ، وذلك لايكون إلَّا مع فقدان الحقيقة ، وعدم النظر للأَقدار ؛ لأَن من عاين التوحيد حصل على التسليم والرضا ؛ فلا يبنى له هم ولا غمَّ أبدًا . قال الله تعالى : (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَة في الأَرْضِ وَلا في أَنْفُسِكُمْ إِلَّا في كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْر أَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسيرٌ ، لِكَيْلا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُم وَلاَتَفْرَحُوا بِما آتَاكُم . . الآية)(٢) ولذلك قال الشبلي رضى الله عنه : ومن عرف الله لايكون عليه غمّ أبدا » وقال سرى السقطى رضى الله عنه : ومن عرف الله لايكون عليه غمّ أبدا » وقال سرى السقطى رضى الله عنه : ومن مال إلى الدنيا طاش ، والأحمق يغدو ويروح في لاش(٣) والعاقل عن عيوبه فتَاشٌ » انتهى وهو عجيب . وإنما الهموم والأَحزان غالباً لفقد الدنيا ووجودها . فكثيرها كيسيرها ، وهذا ما نبَّه عليه المؤلف إذ قال :

من تمام النعمة عليك أن يرزقك مايكفيك وبمنعك ما يطغيك .

قلت: يرزقك الكفاية فلايشوشك بالفقد، وبمنعك الزيادة لئلا يشغلك بالوُجْد، بل تكون سالاً من إقبالها وسالاً من إدبارها، فني الكفاف كرامات ثلاث: الراحة من التعب جلباً ودفعاً، والتفرغ للخدمة قالباً وقلباً، وتحصيلُ الشكر والصبر في حالة واحدة؛ ولذا قيل: «إنه أفضل من الغني مع الشكر ومن الفقر مع الصبر، حتى سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ولعباله وآله وكذا إبراهيم عليه السلام حيث قال: ربّنا إنى أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرّيتِي بِوَادِ غَيْرِ ذي زَرْع عِنْد بَيْتِكَ المحرّم (أ) .. الآية) اختار لهم محل قلّة الدنيا ليقيموا الصلاة، وطلب لهم الأنس والشمرات لتحصيل الشكر على الكفاية. ومن مصائب اتساع الدنيا كثرة الأحزان كما نبّه عليه المؤلف إذ قال:

11

⁽١) وفي ت (ولو لم يكن إلا بمعرفة منته سبحانه) (٢) آية ٢٢ من سورة الحديد .

⁽٣) لاشيء.

⁽٤) وتمام الآية : ربنا ليقيموا الصلاة ، فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم ، وارزقهم من الثمرات ، لعلهم يشكرون ॥ .

لِيقلُ ما تَفْرح به يقلٌ ما تحزن عليه .

قلت : وليكثر ماتفرح به يكثر ماتحزن عليه ؛ لأن الحزن بالفقدان على قدر الفرح بالوجدان. وقد حكى أن بعض الملوك أهدى إليه قدح من فَيْروزَج مرصّع باللّر والياقوت ، فقال لبعض المحكماء عنده : ماتدرى هذا؟ قال : أراه مصيبة وفقراً !! قال : وكيف؟ . قال : إن انكسر القدح كان مصيبة لاجبر لها ، وإن شرق صرت فقيراً إليه ولم تجد مثله ، وقد كنت قبل أن يُحمل إليك في أمنٍ من المصيبة والفقر . . فاتّفق أن انكسر القدح في بعض الأيام فعظمت مصيبة الملك وقال : صدق الحكم ، لبته لم يُحمل إلينا ، اه ومن أعظم ما يُفرح وجود الولاية وتحنها مصيبة العزل عنها أو عزلها عنك كما نبه عليه المؤلف إذ قال :

إِن أَردت أَنْ لاتُعزل فلانتولَ ولاية لاتلوم لك.

قلت : ولا يأت اللغيا كذلك ؛ لأنك منها بين إحدى ثلاث : إما أن تُعزل عنها بالحياة وهي أكبر المصائب ، أو تذهب عنها بالموت ، وهو أمر لابد منه ، أو تكون لك جارية على غير مرادك وهي مصيبة حاضرة والعاقل لا يعدل بالسلامة شيئاً . فوجب أن تعزل نفسك قبل أن تعزل برأن لا تدخلها بنفسك ولا لنفسك وتكون فيها غير منشبع بها . وعلامة ذلك ثلاث : ألا تقبلها إلا لأمر تخشاه دينا أو دنيا بعد الفرار الصادق ، وأن تلازم فيها الحذر والإشفاق ، وأن يكون الخروج منها أشهى إليك من الإقامة فيها . وإنما يدعوك إليها ما ترغب فيه من فوائدها ، وهي آيلة لفيد ما يوجد منها ، وهذا مانبه عليه المؤلف إذ قال :

إن رغبتك البدايات زمنتك النهايات.

قلت : يقول : إن رغّبتك البدايات بحصول الغوائد زهدتك النهايات بوقوع النوائب ، أن رغبتك البدايات بتحصيل أ إن رغّبتك البدايات بوقوع الفجائع ، إن رغبتك البدايات بتحصيل ما تريد زمَدتك النهايات بالوقوع فيا لاتريد . ثم قال :

" إن دعاك إليها ظاهر نهاك عنها باطن.

قلت : إن دعاك إليها ظاهرٌ اغتراراً بصورته ينهاك عنها باطنُ اعتباراً بحقيقته ؛ لأن ظاهرها غِرَةً وباطنها عَهْرة ، وقد درّ أبي موسى الثقني رحمه الله حيث يقول : أف للإشتغال بالدنيا : إذا

أقبلت ، وأن لحسرتها إذا أدبرت، والعاقل لايركن لشيء إذا أدبر كان جسرة ، وإذا أقبل كان شغلا . وأنشدوا في ذلك :

وقائلة ما لى أراك مجانبا أموراً وفيها للتجارة مسربح ؟ فقلت لها : مالى بربحك حاجة فنحن أناس بالسلامة نفسرح ثم ذكر المؤلف وجها من حكمة الله تعالى فى وسم الدنيا بالأغيار والأكدار فقال :

إنما جعلها محلاً للأَغيار ومَعْدِناً لوجود الأَكدار تزهيداً لك فيها .

قلت : وذلك لما يبدو لك من نقصها وفسادها وعدم جدواها ، كما اتفق لبعضهم حسما أخبر عن نفسه إذ قال : تركت الدنيا ؛ لكثرة عنائيها ، وقلّة غَنائيها ، وحسّة شركائيها ، وسرعة فنائيها » انتهى . ومعرفة ذلك بالتجربة والذوق أتم من معرفته بالتعلّم والفهم ، وهذا مانبّه عليه إذ قال :

عَلِم أَنك لاتقبل النصح المجرَّد فذوَّقك من ذَواقها ما يُسهِّل به عليك وجودَ فِراقها .

قلت : فهو سبحانه زهدك فيها بما هي عليه ، وأَكِّد ذلك يها بالابسك منها ، ويكبي في ذلك ما قيل :

إذا أدبرت كانِت على المرء حسرة وإن أقِيلت كانت كثيراً همومُها

ففائدة الزهد فيها ثلاث: السلامة من نكدها، والراجة من تعبها(١)، وفراغ الوقت للعبودية (٢) ونحوها، واستفادته من تقلّباتها أتم لثلاثة أوجه، أحدها: أن النفس تتأثر بما عاسها أكثر من غيره فهو عون على تركها. الثانى: أن كثرة الجفاء تقطع أصول المحبة، والدنيا محبوبة بالطبع، فلا يزيل محبّتها إلّا كثرة جفاها. الثالث: أن المماسة في الجفاء أوجع للقلب وأقوى في الحجة وأوضح في المحجة. وقد قال أبو هاشم الزاهد رضى الله عنه: «إن الله وسم الدنيا بالوحشة؛ ليكون أنس المريد به دونها، وليقيل المطيعون إليه بالإعراض عنها، وأهل المعرفة بالله من الدنيا مستوحشون وإلى الآخرة مشتاقون» ثم سهولة فراقها عا ذكر إنما هو بحصول العلم المباشر للقلب في شأنها، وهو العلم النافع كما ذكر المؤلف إذ قال:

⁽١) وفى التيمورية و من كدها ۾ .

اعلم أن العلم النافع هو الذي ينبسط في الصدر شعاعُه ويكشف عن القلب قناعه .

قلت : يبسط في الصدر شعاعة فيتبين له كل شيء على حكمه . ويكشف عن القلب قناعه

فيباشر فياعلم (١) الحقيقة قلبه ، فيقع له الإقبال والإدبار على حكم (٢) ذلك . قال الشيخ أبوعبدالله محمد بن على الترمذي : إن (٣) النور إذا أشرق في الصدر تصورت الأمور حسنها وسيئها ووقع بذلك ظلً في الصدر فهو صورة الأمور فيأتي حسنها ويتجنب سيئها فذلك هو العلم النافع من نور القلب وخرجت تلك العلائم إلى الصدور ، وهي علامات الحدى . والعلم الذي قد تعلمه (١) فكذلك علم اللسان إنما هو شيء قد استدعى الحفظ ، والشهوة غالبة عليه قد أذهبت بظلمتها ضوقه انتهى وقد جعل الله سيحانه غاية علم من آثر الدنيا إيثارها إذ قال عز من قائل : (فَأَعْرِضُ عَمَّن تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا الحياة اللّذيا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ العلم (١) . الآية ») وجعل الخشية عنوان العلم ، كما أن العلم مفتاح الخشية وهو خير العلوم ، أعنى الذي يفيد الخشية كما بينه المؤلف إذا قال :

خير علم ماكانت الخشية معه .

قلت : لأنه مصحوب بمعرفة الله ، دالً على العبودية لله ، فهو شريف الأصل والفرع ، والأشياء تشرف بشرف مقاصدها ، ولذلك قبل : فضل العلم لفضل من عُلِم به والله تعالى أَجلُ معلوم ؛ فالمعرفة به أفضل العلوم ، وإذا كان الله هو غاية الغايات فالمعرفة به أجلُ العبادات . فعم ، وحقيقة الخشية مهابة يصحبها تعظيم، وذلك يفضى لحسن الأدب والمراقبة . قال في «لطائف المنن » : «فشاهد العلم الذي هو مطلوب الله تعالى وجودُ الخشية الله ، وشاهد الخشية موافقة الأمر ، أمّا عِلْم تكون معه الرغبة في الدنيا والتمليّق لأربابها وصرفُ الهمة لاكتسابها والجمع والادخار والمباهاة والاستكثار فما أبعدَ مِنْ هذا العلم علمه من أين يكون من ورثة الأنبياء ، وهل ينتقل والشيءُ الموروث إلى الوارث إلا بالصفة التي يكون بها عند الموروث عنه ، ثم قال : ومَثل مَن هذه

⁽١) رق التينورية (نيباشر ما علم الحقيقة علمه) . (٢) . ق ت (على حكم في ذلك) .

⁽٣) وزاد في التيمورية بعد قوله البرمذي (العلم النافع هو الذي قد تمكن في الصدر ، و تصور ذلك أن النور إذا أشرق . . إلخ)

⁽٤) وفي التيمورية (فذلك علم اللسان) .

^(•) تكميل الآيات : ﴿ إِنْ رَبِّكِ هُو أُعْلَمُ بِمِنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلُهُ وَهُو أُعِلِّمُ بِمِنْ أَهْتِنْكُ ﴾ النجم : ٢٩ . - ٣٠ .

الأوصاف أوصافه من العلماء كمثل الشمعة التي تضيء على غيرها وهي تحرق نفسها ، جعل الله الله الذي علمه هذه الصفة حجة عليه وسبباً في تكثير العقوبات لديه انتهى .

ثم بيَّن وجه خيريته وذكر ضدَّه فقال :

العلم إن قارنته الخشية فلك وإلا فعليك .

قلت : فلك أجره وثوابه (وإلا فعليك إنمه وعقابه وإن شفت قلت فلك نفعه وفائدته وإلّا فعليك حجّة . قال رسول الله وإلّا فعليك ضره وآفته) وإن شفت قلت : فلك محجة ، وإلّا فعليك حجّة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (والقرآن حُجة لك أو عليك ، كل الناس يغلو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها (٢) ... الحديث) وإنما كان الأمر كذلك لثلاثة أوجه : أحدها : أن الخشية تحجز عن العصبة والقبائح ، وتدعو للمحاسن والمصالح ، وفقدها ينفي ذلك ، لاسيا مع وجود العلم المؤيد بالتأويل ، ولذلك قبل : من تفقه ولم يتصوف فقد تفسّق . الثانى : أن الخشية توجب التحقيق في التحصيل ، والنصح في التوصيل ، والإنصاف في المذاكرة ، وفقدها ينفي ذلك لاسيا مع غلبة الهوى والشهوة على العقل ، والعلم والهيان (٣) ، الثالث أن الخشية تحمل على طلب الآخرة وإرادة وجه الله بالعلم في جميع وجوهه ، وفقدها ينفي ذلك وهو رأس الآفات والعلل ، وقد قال الفضيل رضى الله عنه : العالم طبيب الدين ، والدنيا داء الدين ، فإذا كان الطبيب يجر الداء إلى نفسه فمتى يُهرىء غيره ، انتهى .

ومن علامة الخشية قلَّة المبالاة بالخلق في إقبالهم وإدبارهم فلذلك قال : متى آلمك عدم إقبال الناس عليك أو وجههم بالذم إليك فارجع إلى علم الله فيك ...

قلت : منى تألَّمَتْ نفسك بإدبار الخلق عنك وعدم إقبالهم فانظر لما ذبمت به أو فُرٌّ عنك

⁽١) وفى ت : جمل اقه سبحانه علم من هذا وصفه حجة عليه .

⁽٢) دوى الإمام مسلم فى صحيحه ، عن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الطهور شطر الأيمان ، والحمد قه تماذ المدينة الله والحمد قه تماذ الميزان ، وسيحان الله والحمد قه تماذن ما بين السموات والأرض ، والصلاة ثور ، والصدقة برهان ، والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك ، كل التاس يغدو ، فباتم نقسه فيمتقها أو موبقها ، وفي شرح الكلمة الأخيرة يقول الإمام النووى : كل إنسان يسمى بنقصه ، فنهم من يبيمها قه تعالى ، بطاعته فيمتقها من المذاب ، ومنهم من يبيمها الشيطان والهوى باتباعهما، وقويقها أى يلكها ، واقد أعلم ،

^{. (}٣) وفى ت (مع فلية الشهوة فائها تنطى العقل والعلم والبيان) .

من أجله ، فإن الله تعالى يعلم منك وجوده ، فارجع إليه بالتوبة والإنابة واللجوء والاستغفار نظراً لأن ألسنة الخلق أقلام الحق ، وأقلامه مسلّطون عليك بما وقع من الذنب ، وتنبّه في ذلك لستر الحق سبحانه وتعالى إذ يُجرى عليك مالا تعلمه من نفسك بسبب تلبسك بموازيه فلاتقف مع صورة عارميت ، بل انظر إلى ما يدور عليه كما إذا رميت مثلاً بالزنا وأنت برى منه منه فانظر إلى الغيبة فإنها موازية له ، عقوبتها من نوعه ، فقد تكون عقوبتها بذكره . وإن كان ما وقع لك لاتجده من نفسك فارجع إلى مولاك بالكفاية عن علم غيره ، وقل بلسان حالك ومقالك : أنت تعلم برائتى وكنى بك وكيلاً كفيلاً ، وارجع إليه في الدفع عنك عبودية وتضرعاً ؛ لأنه المقصود بابتلائك، بلذلك قال أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : لاتنشر عملك (١) ليصدقك الناس ، وانشر عملك ليصدقك الناس ، وانشر عملك ليصدقك الله من حيث أمرك خيرً من ليصدقك الله . وإن كان الأمر لعلة موجودة فعلة تكون بينك وبين الله من حيث أمرك خيرً من فلأجل ذلك علقها (٢) بالثواب والعقاب ؛ إذ لا يُخاف ولا يُرجّى إلا من أجل الله ، وكنى بالله صادقاً فلأجل ذلك علقها (٢) بالثواب والعقاب ؛ إذ لا يُخاف ولا يُرجّى إلا من أجل الله ، وكنى بالله صادقاً ومصدناً ، وكنى بالله عالما وكنى بالله هادياً ونصيراً ؛ هادياً بهديك وبهدى بك وبهدى إليك ، ونصيراً ين صرك وينصر بك ولاينصر عليك ، ووليًا يواليك ، ويوالى بك ولايوالى عليك ، انتهى وهو مؤس الفضائل ، وللعكس العكس ،

إن كان لايقنعك علمه فيك فمصيبتُك بعدم قناعتك بعلمه أشدُّ من مصيبتك بوجود الأذى منهم .

قلت : يقول فإن لم نكتف بعلم الله وأردت أن بعلم الناس حقيقة ما أنت عليه أدركتك مصيبة الالتفات إلى الخلق فو كلت إليهم ، وذلك من أعظم المصائب وأكبر الآفات والنوائب ، ومن أعظم مافيه رجوعك إلى الخلق بدلاً من الاكتفاء بالحق ، ويداخلك من ذلك ثلاثة : الرياء ، والتكلّف ، وعدم الاحترام للجانب الكريم ، فينقلب عزّك ذلا وغناؤك فقراً ، ويظهر عليك من أسباب المقت مالا مزيد عليه ؛ إذ أشرت إلى الحق وتعلّقت بالخلق ، فقد قال الجنيد رضى الله عنه : «من أشار إلى الحق وتوجه للخلق أحوجه الله إليهم ونزع الرحمة من قلومم عليه » انتهى .

⁽١) وفي التيمورية (علمك) . (٢)

وعلامة الاكتفاء بعلم الله ثلاثة : التحفَّظُ من الوقيعة فيمن آذاك ، والقصد في العمل بأسباب الدفع حيث نوجَهت ، والقيام لله بالعبودية افتقاراً فيما أنت به ، ثم ذكر حكمة الله في تسليط الخلائق فقال :

إنا أجرى الأذى عليك منهم كبلا تكون ساكناً إليهم .

قلت : فإن ننبهت لذلك وعملت عليه فأنت مكروم ، وإن غفلت عنه وسكنت إليهم فأنت محروم ، وإن دوجّعت بوجوده مع عدم الترك فأنت مرحوم .

ثم من موائد ذلك _ بعد ماذكر من عدم السكون إليهم _ ثلاث : التحرر من رقّ إحسامهم ، والسلامة من مؤنة القيام بحة وقهم ، والعافيةُ من الفتنة بحبّهم ؛ فقد قيل : السوط الله يردّ به القلوبَ إذا شردت عنه ، وإلّا رقد القلب في ظل العز والجاه وهو حجاب عن الله عظم ه

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلى ، رضى الله عنه : « أوصانى أستاذى فقال : إهرب من خير الناس أكثر مما تهرب من شرهم ، فإن شرهم يصيبك فى بدنك ، وخيرهم يصيبك فى قلبك ، والعدو ترجع به إلى الله خير الك من صديق ولأنْ نصاب فى بدنك خير الك من أن تصاب فى قلبك ، ولعدو ترجع به إلى الله خير الك من صديق يصدك عن الله ، قال فى و لطائف المنن » : و اعلم أن أولياء الله تعالى حكمهم فى بداياتهم أن سلط عليهم المخلق ليطهروا من البقايا ، ولتكمل فيهم المزايا كيلا يساكنوا هذا الخلق باعتاد ولا عبلوا إليهم باستناد . قال : ومن آذاك فقد اعتقك من رق إحسانه ، ومن أحسن إليك فقد استرقبك بإحسانه ، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم (من أسدى إليكم معروفًا فكافئوه فإن لم تقدروا فادعوا له) كل ذلك ليتخلص القلب من رق احسان الخلق ، وليتعلق بالملك الحق » انتهى ثم ذكر حكمة ذلك بوجه آخر فقال :

أراد أن يزعجك عن كل شيء حتى لا يشغلك عنه بشيء .

قلت : يقول : أراد أن يزعجك من كل شيء بما يجره لك من ذلك الشيء فترجع إليه في كل شيء : تارة باللجوء إليه في دفع بلواه ، وتارة بالفرار منه إلى الله نعالي كما قال الله تعالى

⁽١) وفى التيمورية ; (الصيحة) .

(وَمِن كُلِّ شَيهِ خَلَقْنَا زَوْجَيْن لَعَلَّكُم نَذَكَّرُون : فَفِرُوا إِلَى الله (١) فجعل ازدواج الخلق بساط الفرار للخالق . فافهم .

ثم وجه الانزعاج عن الدنيا بثلاث: ما فيها من الأكدار ، وما فيها من الآثار ، وما تثول إليه من الزوال ، وعن الخلائق بثلاث: الفتنة في اقبالهم ، والأذى في إدبارهم ، والكلف والأهوال في ملابستهم ، وعن النفس بثلاث: اتباع الهوى فيا يُريده (٢) ، والاعتراض فيا يُطلبه ، والجهل فيا بَختاره . فمن علم ذلك ممن ذكر فر منه ضرورة ، وكذا من الشيطان فإنه شر كله ، لكن للفرار من الكل وجوه أحسنها : الفرار بالعبودية في بساط التوحيد ، وقد ذكرها المؤلف فيا دكر . وافتتح بذكر الخلق والدنيا ، كما تقدم ، ثم ذكر الشيطان فقال :

إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك فلا تغفل أنت عمن ناصيتك بيده .

قلت: وذلك بالدوام على ذكره ، واتباع أمره وبهه ، والقيام بعبوديته وشكره ، ليكفيك إمره (٣) وحتى لا تكون له حجة عليك ، بل لا يجد إليك طريقًا ولا محجة كما قال تعالى : (إنَّ عبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَانُ ، وَكَفَى بِرَبْكَ وَكيلا) (آية ٦٥ : الإسراء) وقال عزَّ وعلا : (إنَّه لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى اللّهِن آمنوا وَعَلَى رَبهم يَتَوَكَّلُون) (آية ٩٩ من سورة النحل) وقال سبحانه وتعالى : (إنَّ الشيطَانَ لَكُمْ عَدُو فاتْخِلُوهُ عَدُواً) (آية ٢ من سورة فاطر) وقال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه : وفقومٌ فهموا من هذا(٤) الخطاب الأمر بعداوة الشيطان فشغلهم ذلك عن محبّة الحبيب فكفاهم من دونه (٥) ، قال مريد لأستأذه : بم تطردُ الشيطان إذا قصدك بالوسوسة ؟ . قال : إنَّا لا نعرف الشيطان ؛ نحن قوم رفعنا هممنا إلى الله فكفانا

⁽١) آية ٤٩ ، ٠ ه من سورة الداريات.

⁽٢) رق التيمورية (فيها تريده . . وتطلبه . . و تختاره) .

⁽٣) أمر الشيطان.

⁽٤) وفي ت (فهموا من الله عز وجل في هذا الأمر) .

⁽ه) وق التيمورية (. . . فشغلهم ذلك عن محية الحبيب وقوم فهموا وأنا لكم حبيب فاشتغلوا بمجية الحبيب فكفاهم من دونه) .

مَن دونه ٤ . وقال أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال إبليس لربّه عزَّ وجل : » وعزَّتك وجلالك لا أزال ولاأبرح أغوى بنى آدم ما دامت الأرواح فيهم . قال له ربّه : بعزَّتى وجلالى لا أبرح أغفر لهم ما استغفرونى » ثم ذكر وجهًا من حكمة خلق إبليس متعلقًا عرادة فقال :

جعله لك عدوًا ليحوشك به إليه .

قلت: معنى ليحوشك ليردك بالكلية إليه على وجه لا يمكنك الانفكاك عنه . وهذا أحد الأوجه الثلاثة التى ذكرت في خلق إبليس ؛ فإن من كان له حبيب ولا يخشى من اغتيال عدو دونه ليس كمن يخشى عدوه ويعلم قدرة حبيبه . اثانى : إنما على في هذه الدار منديلا للعار تمسح فيه أوساخ النسب (وما أنسانيه إلا الشيطان) من بعد أن نزغ الشيطان بيبى وبين أخوتى وهذا من عمل الشيطان . إلى غير ذلك . الثالث : خلقه في مقابلة الرسل : هم يدعون إلى هدى ، وهو بدعو إلى ضلال فيتحيّز الخبيث من الطيّب بالتابع والمتبوع ، جعلنا الله من خير الفريقين بفضله . وقد قال ذو النون المصرى رضى الله عنه : « إذا كان هو براك من حيث لا تراه فالله بعلى براه من حيث لا يرى الله ، فاستعن بالله تعالى عليه » .

وقال أبو حامد الأَعرج ، رضى الله عنه : ومَن الشيطان حتى بهاب ؟ فلقد أُطيع فما نفع ، وعُصى فما ضرَّ .

وقال بعضهم : (إِنَّ عدوا يراك ولا تراه لشديدٌ الَّا من عصم الله » . انتهى .

ثم ذكر بيان النفس في حركاتها وفائدة ذلك فقال:

وحرَّك عليك النفس ليدوم إِقبالك عليه .

قلت : تحريك النفس بطلب هواها ، وإيثار دنياها ، وكثرة تطلبها ، وعدم الوفاء بعزمها ، وجموحها في جنوحها ، وإقبالك عليه في ذلك بثلاثة أشياء : الثقة فيها ترتجبه ، واللجوء إليه

فيا تتقيه ، والإذابة له فيا ترتضيه : تارة على بساط المضاهدة ، ونارة بوجه من المجاهدة ، وتارة بالرياضة والمنابذة فهى التى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها علما ، كما قاله الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه ، وقال أيضاً رضى الله عنه : و أعظم القربات عند الله مفارقة النفس بقطع إرادتها ، وطلب الخلاص منها بترك ما تهوى لما يرجى من حياتها ، وإن من أشتى الناس من أحب أن يعامله الناس بكل ما يريد وهو لا يجد من نفسه بعض ما يريد » انتهى وبانتهائه تم هذا الباب والله الموفق للصواب .

تنبيه : ومن أعظم آفات النفوس وجود الكبر ، وله وجوه .

* الله نهايته ٠٠ كانت بالله بدايته ٠٠ كانت اليه نهايته ٠٠



((لا يعلم قدر أنوار القلوب والأسرار الا في غيب الملكوت • • كما لا تظهر أنوار السماء إلا في شهادة الملك • •)

قال رضى الله عنه : من أثبت لنفسه تواضعًا فهو المتكبر حقًا ، إذ ليس التواضع إلاً عن رفعة فمنى أثبتً لنفسك تواضعًا فأنت المتكبّر .

قلت : لفظ التواضع يقتضى (١) منزلة صدر التنازل عنها ، وحقيقته تأبي ذلك ، فمن أثبت لنفسه رفعة وذلك مناف لحقيقته ، وقد ساق المولف بعضه معللًا بعلته ، موصولاً بنتيجته ، ثم ذكر شأن المتواضع الحقيق فيُعرف منه حقيقة التواضع القصود بالمعنى فقال :

ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع ، ولكن المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه دون ما صنع .

قلت : فالتواضع أن لا ترى لنفسك قدرًا وأنَّ كلَّ ما وضعتها فيه من أنواع الللَّة هى مستحقِّه لما دونه ؛ لما هى موسومة به من النقائص تأصيلاً وتفصيلاً ، وقد قال الشبلى رضى الله عنه : ه من رأى لنفسه قيمة فليس له من التواضع نصيب » وقال أبو سليان الداراني رضى الله عنه : ه لا يتواضع العبد حتى يعرف نفسه » . وقال أبو يزيد رضى الله عنه : ما دام العبد ينظر أنّ في الدخلق من هو شرَّ منه فهو متكبِّر ، وقيل: فعتى يكون متواضعًا ؟ فقال : إذا لم ير لنفسه حالًا ولا مقامًا »(٢) . انتهى .

فإذن التواضعُ من حيثُ اللفظ موضوع لشعور النفس بصفتها (٣) بغير زائد على ذلك . شم له سببان : نظر العبد لأوصاف نفسه ونقصِها ، ونظرهُ لأوصاف ربِّه وكماله . والناشيء - الأَّخير أَتَمُ من الأَول ، فلذلك رجَّحه (٤) الموَّلف فقال :

الترواضع الحقيقي ما كان ناشئًا عن شهود عظمته وتجلِّي صفته .

⁽١) وفي التيمورية (. . . يقتضي ثبوت منزلة صدر التنازل عنها) .

⁽r) و في ت (ولا مآلا) . (ع) والأولى : ينسمها . وفي يعض النسخ ينسفها .

⁽٤) وق التيمودية (وجهه).

قلت: وذلك بأن يرى كمال الحقّ تعالى ، وأن كل شيء دونه ناقص محتقر ، فيفنى الكل في جلاله وكبريائه وعظمته ، وقد قال ذو النون المصرى ، رضى الله عنه ، : « من أراد التواضع فليوجه قلبه إلى عظمة الله تعالى فإنه يذوب ويصغر ، ومن نظر إلى سلطان الله تعالى ذهب سلطان نفسه ؛ لأن النفوس كلها حقيرة عند هيبته ، ومن أشرف التواضع أن لا ينظر إلى نفسه دون الله نعالى ، فقال في « عوارف المعارف » : إعلم أن العبد لا يبلغ حقيقة التواضع إلا عند لمعان نور المشاهدة في قلبه ، فعند ذلك تذوب النفس ، وفي ذوباما صفاؤها عن غش الكبر والعجب فتلين وتنطبع للحق وللخلق بمحو آثارها وسكون وهجها وغلياما » انتهى .

فالناس ثلاث : رجل رأى قبح فعله ، فلم ير لنفسه قدرًا ، ورجل شهد قبيح وصفه فلم يشهد لنفسه نسبة ، ورجل شاهد عظمة ربه فنسى كل شيء به ، وهذا أتم الوجوه وأحسنها ، كما أشار إليه المولف إذ قال :

لا يخرجك عن الوصف إلا شهود الوصف.

قلت: لا يخرجك عن الوصف الحقير النفساني إلا شهود الوصف العظيم الرباني ، ولا يخرجك عن الوصف المنسوب إليك إلا شهود الوصف الحاكم عليك ، لا يخرجك عن وصف نفسك إلا شهود وصفها بحقيقة ما هي عليه حتى لا يبتى لك خبر عنك ؛ فقد قال الشيخ أبو عبد الله القرشي رضى الله عنه : « من وجد ذوق ذُلّه في ذُلّه فهو متعزز وفيه بقية » وقال الجنيد ، رضى الله عنه : « التواضع عند أهل التوحيد تكبر » قال الإمام الغزالي رحمه الله ، « ولعل مراده : أن المتواضع يثبت لنفسه رفعة ثم يضعها ، والموحّد لا يثبت نفسه ولا يراها شيئًا حتى يضعها أو يرفعها بالتواضع بثبت لنفسه رفعة ثم يضعها ، والموحّد لا يثبت نفسه ولا يراها شيئًا حتى يضعها أو يرفعها بالتواضع بثبت لنفسه رفعة ثم يضعها ، والموحّد لا يثبت نفسه ولا يراها شيئًا حتى يضعها أو يرفعها بالتواضع بثبت لنفسه رفعة النفس خروج عنها به ، ولها ، وبرويّة الحق خروج عنها به ،

ولمًا كانالمومن الكامل مُشاهد جلال ربّه وجماله فى جميع أجواله وأوقاته لم يمكنه انفكاك عن جنابه ، وهذا ما ذكره المولف إذ قال :

المؤمن يشغله الثناء على الله عن أن يكون لنفسه شاكرًا ، وتشغله حقوقُ الله عن أن يكون حظوظه ذاكرًا .

⁽۱) دق ت (أو يرفعها . . . انهي ، فالتواضع بروية . . .) .

قلت : أراد المونمن الكامل المحقق بحقائق إيمانه يوجب له ما تحقق به من الإيمان أن يرى كل فضل منه من مولاه فيما أسدى إليه من نظره لما وصل إليه وكماله به فلا يشكر نفسه ولا ينظر إليها ، فإذا أطلق الثناء أثنى على مولاه بما هو أهله فى الفقد والوجدان ، وتشغله حقوق الله الواجبة وغيرها من مقتضيات العبودية عن أن يكون لحظوظه ذاكرًا ، فإن كان ملابسًا للحظوظ فلا يتناولها إلا لأمر الله إيّاه فيها ، وذلك كلّه من بساط حبه لمولاه ، وإيثاره على هواه إذْ يفعل لا لعلّة ولا سبب ، كما هو شأن كل محب ، وهذا ما ذكره المؤلف ونبّه عليه ببأن قال :

ليس المحبُّ الذي يرجو من محبوبه عِوضاً أو يطلب منه غرضًا .

قلت : وذلك لأن حقيقة المحبة أَخْذُ جمال المحبوب بِحبَّهِ القلب حتى لا نبق فيه بقية لغير المحبوب ، ويكون ذلك غاية مرغوبه ، بل المحبوب ، ويكون ذلك غاية مرغوبه ، بل يفنى عن نفسه وعن كلّ شيء حتى لا يكون له خبرٌ عن غير الحبيب ، هذه امرأة العزيز أرادت أن تقول شد على قميصي إزارًا ، فقالت : شد على قميص يوسف ، وأنشدوا في معنى ذلك :

بُنى الحبُّ على الجوْر فلو سمح المحبوب يومًا لسمح(۱) ليس يُستحسَنُ في حكم الهوى عاشق يطلب تأليف الحجج ثم طلب الأعواض والأغراض شأن المحبوب لا شأن المحب كما قال :

فإن المحبُّ من يبدل لك ليس المحب من تُبْذُل لَه .

قلت : المحب : من يبدل الروح ويستقلها ، ليس المحب من يطلب الأعواض ، وإن عمل عملاً استقلّه ، ولله در أبي حفص عمر ابن الفارض ، حيث يقول :

مالى سوى روحى ، وباذلُ روحه فى حبّ من يهواه ليس بمسرف فائن رضيت بها فقد أسعفتنى ياخيبة المسعى إذا لم بُسعف

وقال بعضهم : أول ما يقول الله تعالى للعبد : أطلب العافية والجنة والأعمال . فإن قال ما أريد إلا أنت ، قال له : من دخل من هذا الباب معى فإنما يدخل بإسقاط الحظوظ ورفع المحدوث(٢) وإثبات القدم ، وذلك يوجب لك العدم(٣) « وأنشدوا » في معى ذلك :

⁽١) رنى نسخة الدار (أنصف المحبوب فيه لسمح).

⁽٢) وفى التيمورية ونسخة الدار (ودفع الحدث) .

⁽٣) في نسخة الدار (وذلك يوجب لك ذلك).

اسمع لنفسك إن أردت لقاءنا واحلف بنا أن لا تحب سوانا فإذا قضيت حقوقنا يامدَّعى عاينتنا بين الأَنام عيانا وقيل : المحبَّة نار تحرق البقايا من العبد ، وتُصير حاله للرضا لا للخوف ، حتى لو كان رضا المحبوب في صرف الوجه عنه لكان المحبُّ مطلوبًا بالرضا به . فإن قال :

وأترك ما أهوى لما قد هويتُه وأرضى عا ترضى وإن سخطت نفسي

قيل له : أنت معلول بعروض(١) السخط لنفسك فتُجيب بقول القائل :

أريد وصاله ويريد هجرى فأترك ما أريد لل يريد في مقام المحبَّة إلا حب ورضي ، كما قيل :

فكل ما يفعل المحبوب محبوب : فيقول حقيقة المحبة تدعو إلى طلب الوفاء ورضا المحبوب في غير ذلك فيقال الوصل حظك والرضى حقَّه ، وهو أولى بك منك ، فافهم .

ومن أحكام الحبطلب الوصلة ، والقرب برفع الأَستار والحجب وذلك بالسلوك والسير . ومداره على قطع عقبات النفس من غير زائد ، كما نِبَّه عليه المؤَّلف إذ قال :

لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين .

قلت : ميادين النفوس مجالاتها التي تتردد فيها . ومدارها على ثلاثة أمور : طلبُ الحظوظ بالغفله ، واتباع الوهم من غير تحقيق ، وصريحُ الدعوى من غير حقيقة . فنني الغفلة بالتقوى ، ثم بالاستقامة ، ونني الأوهام (٢) بالتصبر والاتباع ، ونني الدعاوى بالمعرفة والتحقق ، ولكل منها سيْر يخصه ؛ فالسير في الغفلة (٢) الأولى بالحذر والإشفاق ونتيجتها الورعُ والتحفيظ . والسير في الثانية بالعلم والاستبصار ونتيجتها نني الغلط بالتحقيق والتفحظ في التوسيع والتضييق ، والسير في الثالثة بالانحياش إلى الحق والفرار من الخلق ، ثم لا تُبالى في أيّها وقعت ما لم تُهمل والسير في الثالثة بالانحياش إلى الحق والفرار من الخلق ، ثم لا تُبالى في أيّها وقعت ما لم تُهمل والشّعرى ؛ فإن كلّ واحدة منها تدعو لباقيها ، وإهمال واحدة خَلَلٌ في التي تلبها . والله أعلم .

وإنما كان الأَمر على ما ذكر لأَن الحق سبحانه ليس ببعيد ولا محجوب كما نبَّه عليه بقوله : لا مسافة بينك وبينه حتى تطويها رحلتك ، ولا قطيعة بينك وبينه حتى تمحوها وصلتك .

⁽١) وفي نسخة الدار (بتعرض) .

⁽٢) في نسخة الدار (وقف الأوهام بالتبصر) . (٣) دفي ت (العقبة) وكذا في نسخة الدار .

قلت: لا مسافة حسية ولا معنوية ؛ لأن الحسية تقضى بالجهة ، ولأن المعنوية تقضى بالماثلة . والربّ تعالى منزّه عنهما بجلال قدسه . ولا قطيعة حسية ولا معنوية أيضا ؛ لانتفاء النسب والمشامة في وصفه تعالى . وقد تقدم من كلام الجنيد رحمه الله . منى يتصّل من لا شبيه له ولا نظير عن له شبيه ونظير ، ولله در الشيخ أبى الحسن التسترى حيث يقول : « أَيّ وصول ثم أيّ وصال ه

أَيُّ وصول ثم أَيُّ وصال كما ليس ثُمَّ انفصال

ولمّا ثكلم الشيخ ابن عباد رحمه الله على هذا الموضع لم يزد أن قال : هما محلان (محالان) لعدم المثلية في الأول وعدم الضدّية في الثاني . ثم قال : وهذه الألفاظ التي عبر بها المولف من السير والميادين والرحلة والوصلة ، وفي معناها : السير والسلوك ، والذهاب والرجوع ، وهي عبارات استعملها الصوفيه في أمور معنوية تَجوّزوا بها عن أمور حسّية ، ومرجع ذلك إلى علوم ومعاملات يتصف بها العبد لا غير ، انتهى .

وهو محتاج إليه في بابه . ثم اعلم أن الطريق منحصر في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بجمع الحقيقة للشريعة ، إلا أن مسالكها مختلفة بحسب الوجوه والتوجهات ، وأعلى المسالك السلوك بالهمة . وقد ذكر شرف الروحانية ، فلتطلب أشرف متعلقاتها وهو فتح أبواب الغيوب ؟ لأن ما دونها راجع لأنواع المحسوسات ، كما ذكر المؤلف إذ قال :

جعلك فى العالم المتوسط بين مُلكه ومَلكُوته ليُعلَّمك جلالة قدرك بين مخاوقاته وأنك جوهرة منطو عليها أصداف مكوناته (١) ، وسعك الكون من حيث جسمانينك ، ولم يسعك من حيث روحانيتك، الكائن فى الكون ولم نفتح له ميادين الغيوب مسجون بحيطاته، ومحصور فى هيكل داته

⁽١) وزادت النسخة التيمورية بعد قوله (تتطوى عليك أصداف مكوناته .

أتول : وذلك يقضى لك برفع الحبة عن الدئاءة والجنوح إلى معالى الأمور في جميع الحالات ، لأن من كان من أوفع العوالم لا يصح له أن يبيح نفسه بأبخس منها ثمناً ، فعلم العبد بجلالة قدره في أصل النشأة ينهض قواه لطلب الأمور العليه . وهو أول فدم المريد الصادق . وبيان كوفك في العالم المتوسط ، فمن طريق الممنى : أنك لست ملكياً محضاً ، ولا ملكوتياً صرفاً ، وإذا كنت كذلك فلك في كل نسبة ، وذلك هو الوسط حقيقة ، ومن طريق الحس فاتك في وسط العالم : السعوات تظلك والأرض تقاا والحهات تكنفك ، والجعادات تدفع عنك ، وأنت جوهر في صدف مكنون ، فافهم .

وقد قال الشيخ أبو العباس المرسى رحمه الله ؛ قرأت ليلة والتين والزيتون ، فكشف لى عن اللوح المعفوظ ، فاذا علقنا الإنسان في أحسن تقويم روحاً وعقلا ، ثم وددناه أسفل سافلين نفساً وهوى) ا هـ وكشف هذا المني بمثيل له ؛ إذ فاز الله ؛ الأنبياء عليهم السلام يطالمون محقائق الأشياء، والأولياء بمثلها، والملك عالم الحس والشهادة ، والملكوت؛ عالم النيب والمماذ

قلت : ميادين الغيوب : مجالاتها ومدارها على اسرار العبودية . وأنواع المعارف والعلوم الإلهامية التي من لم يفتح له بابها ولا ظهر له جنابها لم يزل في الحضيض الأسفل وإن كان في أرفع درجات العبادة والعلم ، وهي أمور لا تتناولها العبارة ولا تبين عنها الإشارة ، لكن تدرك من وراء الستارة ، من سُترت(۱) فيه ظهر عليه سرها وهو سيماء العارفين ، أو بهجة المحبين ، ومن لم تحصل له فهو مسجون بمحيطاته الجسما نية من الأكل والشرب والجماع والإقبال والإدبار ، ومحصور في هيكل ذاته النفسانية بطلب الأعراض واتباع الحظوظ والأغراض، وإذا فتحت الك ميادين الغيوب فَلْتَرق بهمتك لأعلاها ، وهو معرفة الحق سبحانه ، والكون به وله ، لا الشيء عبادين الغيوب فَلْتَرق بهمتك لأعلاها ، وهو معرفة الحق سبحانه ، والكون به وله ، لا الشيء دونه ، ولا لشيء سواه ؛ فإن كل شيء دون ذلك روحانيًا كان أو غيره نقص وبخس إذ لم يصل بالحقائق ولم يتحرر من رقً الخلائق ، كما أشار إليه المؤلف إذا قال :

أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكوِّن ، فإذا شهدته كانت الأكوان معك .

قلت : فَرق بين كونك مع الأكوان وكون الأكوان معك ، هو أنك في الأول تنظر إليها عند احتياجك وغيره ، وفي الثاني تعرض عنها بالإقبال على مولاك ، فمن احتاج لشيء فشغل سرّه به وجودًا أو عدمًا ، وتحصيلاً أو غيره فهو مع ذلك الشيء ؛ لأنه له . ومن احتاج الشيء فتوجّه لمولاه في تحصيله أو نفيه ، أو نظر لتصرفه فيه ونحوه ، كان ذلك الشيء معه ؛ بمعني أنه معين له على ما يريده من التوجّه والإقبال على مولاه ، وما دعاه لذلك إلّا ما حصل له من الشهود بخلاف الأول ؛ فإنه في ظلمة الأسباب بالفقد والوجود ، فقد قال الشبلي ، رضى الله عنه الشهود بخلاف الأول ؛ فإنه في ظلمة الأسباب بالفقد والوجود ، فقد قال الشبلي ، رضى الله عنه و لا يخطر الكون ببال من عَرَف المكون ، وسئل سهل رضى الله عنه عن القرت ، فقال :

⁼ والله أعلم. ثم إذا جنحت همة المريد المعانى تعين اه أن يتوجه لأعلاها فيطلب الجنة رما ى معناها ، فيقال له: اطلب أعلا ما فيها، وهى الأمور الروحافية ، لا الشهوات الجمهافية ، لأن عالم الجم فاقص بالنسبة إلى عالم الروح وهذا ما فيه عليه فقال : (وسعك الكون من حبث جمهافيتك ولم يسعك من حيث ثبوت روحافيتك) أقول : (وسعك من حيث الجمهافية حساً لأن هواه وها في معناه : ذلك محيط بك ، وقوام الجممافية متوقف عليه ؛ إذا لا بد لها من قوام ، وهو خلاج منه لا عنه ، وغاية الذات الجمم مقصورة على الكون لا تتعداه ، ولم يسعك من حيث الروحافية لأنها عمل العلوم والمعارف والأسرار ونحوها باتساع النظر وغيره ، ، وهو أوسم الكون ؟ إذا تتعلق العلوم والمعارف بالمكون ، فتعرفه الروح وتعام صفاته وأسهامه وغير ذلك .

وإذا كان الأمر كذلك فاطلب كمال ما وسعت به الكون ، لأنه اعلا ، لا ما وسعه الكون منك نانه أدنى ذأنت بالروح لا با لجسم إنسان .

ثم إذا عرفت شرف الروحانية فلتطلب اثر ف متعلقاتها وهو فتح أبواب الفيوب ؛ لأن كل ما دونها راجع لأنواع المحسوسات كما ذكره فقال : الكائن في الكون ولم تفتح له ميادين النيوب مسجون بمحيطاته و محصور في هيكل ذاته) . اقول : ميادين الفيوب . . . إلغ .

^{. (}١) وفي يعض النسخ (من سرت فيه) .

هو الحى الذى لا بموت ، فقيل : إنما سأَلناك عن الغِذَاء ! ! قال الغذاء الذكر ، فقيل له : انما سأَلناك عن القُوام : فقال : دع من تولّاه عن القُوام : فقال : دع من تولّاه أولاً يتوله آخراً (أما رأيت الصنعة إذا عيبت ردّت لصانعها فهو العالم بإصلاحها) انتهى .

ثم هذا آخر المجاهدة في مراتب الوجود ، وهو أول مراتب الخصوصية التي هي المعرفةُ والمشاهدة ، وهو موقف يتوهّم فيه نفي البشرية وليس بصحيح . فلذلك تكلّم عليه بأن قال :

لا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية .

قلت : وإن صعَّ وجود سترها وتغطيتها لأن البشرية أمر ذاتى ، والذاتيات لا زوال لها ، والخصوصية أمر عارض ، والعارض لا ينفى الذاتى وإن ستره ، فقد تقدَّم من كلامه : (سبحان من سَتَر سرّ الخصوصية في عين البشرية) . ومن (١) تقريره : أن ظهور الخصوصية في عين البشرية وسترها مها ، فانظرها هناك .

ثم ذكر مثَالًا واضحًا في معنى الخصوصية والبشرية فقال :

إنما مثل الخصوصية كإشراق شمش النهار ظهرت في الأُفق وليست منه .

قلت : فالخصوصية ظهرت في عوالم الإنسان وليست منه ، فظهر للجاهل أنها أذهبت وجود البشرية ، كما يظن الغبي أن شمس النهار أذهبت ما في الأفق من ظلمة الليل ونحوه ؛ لكنها سترته بضوئها كما سترت الخصوصية البشرية بظهورها كما قال :

تارة نشرق شموس أوصافه على ليل وجودك وتارة يقبضها عنك فيردُّك إلى حدودك.

قلت : فإذا طلعت شمس الأوصاف عليك ظهر فيك من الغنى والعز والقدرة والقوة ما يقتضى أن العالم كلّه في قبضتك ، ولا قدرة لشيء على مقابلتك ، وإذا ردَّك إلى حدودك ظهر عليك من الفقر والذل والعجز والضعف ما يوجب تلاشيك ؛ فإن كنت تام العبودية أعطيت كلّ محل حقّه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو العارف الكامل ؛ إذ شدّ الحجر بطنه افتقارًا إلى الله تعالى ، وأطعم ألفًا من صاع إظهارًا للغنى بالله ، وإن كانت خصوصيتُهُ لا تزايله فالأحكام مأخوذة من حركاته صلى الله عليه وسلم ، وبالجملة : فالمدار ما خم به إذ قال :

فالنهار ليس منك إليك ولكنه واردٌ وَرَّد عليك .

⁽۱) رق نسخة الدار ومر في تقريره م

قلت : فأعطى كُلًا حَقَّه : النهارُ بالحركة وضده بالسكون كما فعل الخواص رضى الله غنه ؟ وذلك أنه قام ليلة يصلَّى فجاءه الأسد فلم يحتفل به ، فلما كان من الغد سقطت عليه بقَّة فصاح منها ، فقيل له فى ذلك ، فقال : البارحة كنت مأخوذًا عنى ، والليلةَ مردودٌ على . وكان بعضهم يشير إلى الحقيقة ، ثم رُبَّى عند باب لا يصلح وقوفه به لحاجة ، فأنشد :

إذا كنَّا بنا عدنا إلينا فعطَّل ذلَّنا ذلُ اليهود

ثم للخصوصية بعد ثبوتها معارج تَتَرَقَّى فيها بحسب التجلِّيات ، وقد ذكرها الموُّلف على مراتب فقال :

دلٌّ بوجود آثاره على وجود أسمائه .

قلت : فمن نظر اختلاف الآثار وتنوعها دلَّته على معانى الأَساء فحصل له من العرفان بذلك على قدر اتساع نظره ونور باطنه إذ يرى لكل اسم نسبة (١) ، ولكل نسبة وجوها ، ولكل وجه متوجّهات لا بهاية لها . ثم قال :

وبوجود أساله على ثبوت أوصافه .

قلت : فإذا نظرت فى الأساء من حيث المعنى الجامع والأثر الظاهر ظهر لك أنها راجعة لأوصاف الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام ؛ إذ لا يخرج عن ذلك اسم بمعناه وقصده ، فافهم ثم قال :

وبشبوت أوصافه على وجود ذاته ٍ.

قلت : فإذا نظرت الأوصاف دلَّتك على وجود الذات ، لا لمعنى منها بل من حيث لزومها لوجودها كما بيَّنه إذ قال :

إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه .

قلت : يعنى أو عثله ؛ لأن المعنى لا يقوم بالمعنى ولا بذاته ، فمعرفة الذات من وراء معرفة الصفات ، ومعرفة الصفات من وراء معرفة الأساء ومعرفة الأساء من وراء معرفة الآثار ، هذا على ترقّى ، وهو شأن النظّار وأهل الإرادة عكس حال العارفين وأهل الجذب كما قال :

⁽۱) وفي التيمورية : إذ يرى لكل اسم نسية وجودها ، ولكل وجه متوجهات لا نهاية لها .

فأهل الجذب ، يكشف لهم عن كمال ذاته .

قلت : وذلك بمعنى أنه يظهر لقلوبهم من جلاله وعظمته وكبريائه ما تذهل فيه العقول والأُلباب ، ولا يدرك بالتعلُّم والاكتساب ، فيوجب لهم تعظيمًا وإجلالاً وهيبة وأنسَا يغيب وجُودُهم به فيه بلا علَّة ولا علم يستشعر(١).

ثم يردهم إلى شهود صفاته .

قلت : وذلك بأن يشعروا بأن من لازم هذه العظمة الاتصاف بعلى الصفات ؛ فاتتلتفت (٢) قلوبُهم إليها التفاتاً لا يحسون به حى يجرى معناه عليهم فيحصل فرق فى عين الجمع . وهو موضع العلم والمعرفة التفصيلية :

ثم يرجعهم إلى التعلُّق بـأسمائه .

قلت : وذلك أن حقيقة المعرفة بالصفات تسرى بهم للتفصيل فى المعانى فيقواون مثلا : قادر على الانتقام والرحمة والنفع والضرِّ مريدٌ ذلك ، عليم به عظيم فى ذلك ، وفى حياته ورحمته وأسائه ، ثم كذلك فيخرج بهم تعريف الأسهاء من الصفات :

ثم يردّهم إلى شهود آثاره .

قلت : بأن يسرى لهم من كل اسم ظهور نسبته في الوجود ، فينظرون آثار الرحمة متنوعة ، ووجوه الانتقام متعددة ، وكذا سائر الأسماء مع التداخل ، فينظرون الخلق عا أبدى عليهم الحق ، وحينئذ لا يُهملون حكمه ولا يُفْردون حكمًا ويدخلون الشريعة من عين الحقيقة . هذا مع أنهم لم يفارقوها في حال ، لكن بساط التوجّه مختلف، يعرف ذلك من نازله ، ويفهمه من تحقّق ، وربلك الفتاح العلم ، ثم قال :

والسالكون على عكس هذا .

قلت : يبدو لهم اختلاف النسب (٣) . ثم يظهر استناد كل نسبة لاسم من الأساء ، أو لعى من معانيه ، ثم يبدو أن كلَّ الأساء راجعة للصفات ، ثم يظهر لهم من الصفات عظمة الذات الكريمة وهي غاينهم كما قال :

⁽١) في ت (يغيب وجودهم به نيه ، بل علمه ، ولا علم يستشعر به) .

⁽٢) وفي نسخة الدار (فتلتفت) .

⁽٣) وفي نسخة الدار (قلت : يبدو لهم اختلاف الآثار فيعلمون به اعتلاف النسب) .

فبداية المجذوبين نهاية السالكين ، وبداية السالكين نهاية المجذوبين .

قلت : المجذوب : هو المأخوذ من نفسه إلى حضرة الحق لا بترتيب ولا تدريج . والسالك : هو الواصل لها يترتيب وتربية . وكل منهما له حظ مما لصاحبه ، وإنما اختلف البساط فقط فكل مجذوب سالك ، ولولا ذلك لكان زنديقًا ، وكل سالك مجذوب ، إذ لولا عناية الله له ما أخذ في السلوك ، وقد قال تعالى : (الله يَجْتَبِي إليه مَنْ يَشَاءُ ويَهْدِي إليه مَنْ يُبيب)(١) ثم هما وإن اختلفا في البداية والنهاية فقد اتفقا في معنى التحقق . وهذا ما نبّه عليه بأن قال :

لكن لا بمعنى واحد .

قلت : يقول أكن المعنى الذى دخل به المجذوب إلى الآثار ليس هو المعنى الذى خرج عنه السالك لأَجله ، بل خروج السالك عنه بربّه لربّه ودخول المجذوب فيها بربه ، وبحسب هذا فهما بين داخل وخارج أبدا ، وقد تقع لهما المواطأة فى موقف ما كما قال :

فرتما التقيافي الطريق.

قلت : يعنى فى منزل من منازلها ، فيكون هذا مجذوباً فى مشاهدة الصفات نازلاً ، والسالك فى مشاهدة المصاحداً ، وكذلك فى مشاهدة الأسماء فيتفق علمهما ومعازلتهما ، ويختلف بساطهما وتوجههما ولا يمكن فى محل التحقيق إلا اختلافهما مع الاتفاق (٢) فى المقصد، وهو أمر يعرفه أرباب المنازلات ، فلا يدرك منه بالتعبير إلا طرف يسير . والله أعلم . ثم قال :

هذا فى تدلُّيه وهذا فى ترقِّيه .

قلت : يعنى أنَّ التقاءهما لايخرج أحداً منهما عن حكم طريقة ، بل يكون هذا فى تدليه من الحقيقة إلى الحكمة ، هذا فى ترقِّيه من الأَّغيار إنى الحقيقة ، وكلَّ على كماله وبالله التوفيق . وعلامة التحقق فى هذه المنازل وإنما تظهر فى الإيمان باليوم الآخر فلذلك قال :

لاَيُعلم قدرُ أَنوار القلوب والأَسرار إِلَّا في غيب الملكوت كما لاتظهر أَمُوار الساء إِلا في شهادة_

قلت : أنوار القلوب والأسرار : مايظهر فيها من المعارف والعلوم ونحوها . وغيب الملكوت : اخى إدراكه من حيث الأحكام العقلية ، كما أخبر به الشارع صلى الله عليه وسلم من أمر الدنيا

⁽۱) آبه ۱۳ من سورة الشورى .

⁽٢) وفي نسخة الدار (و لا يمكن في همل التحقيق اختلافهما مع الاتفاق في المقصد . . . إلخ) .

والآخرة ؟ لأنه لايعرف تنحقه إلا منه ، وبه تظهر قوة الإيمان ونور القاب وتحوهما : فمن كان إعانه بالغيب أكمل وأحكم كان نوره وإعانه أتم ، ومن لافلا ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحارثة حين قال «أصبحت مؤمناً حقاً » : لكل حقّ حقيقة فما حقيقة إيمانك ؟ فقال : كأنّى بعرش ربى قد نصب ، وكأنّى بأهل الجنّة في الجنّة يتنعمون ، وبأهل النار في النار يتعاوون ، فقال له عليه السلام : (عرفت فالزم ، عبد نوّر الله قلبه ... الحديث) فجعل إيمانه بالآخرة حقيقة إيمانه ، وشهد له بالمعرفة والتنوير ، فافهم ، فأنوار الساء نجوم وأقمار وشموس . وأنوار القلوب علوم ومعارف فأفق هذه مواضع ظهورها وأفق تلك مواضع وجودها . ومما تظهر فيه أنوار القلوب وجود المحاملات وهي أيضاً أفق يبدو فيها من الثمرات ، وثمراتها أفق لما يرجّى من قبولها ؟ قلذلك أتبع المسألة بأن قال :

وجدانُ ثمرات الطاعة عاجلا بشائر للعاملين بوجود الجزاء عليها آجلاً .

قلت: وجدان غرات الطاعات: ما ينشأ عنها مما هو ملابس أو مفارق ، كالحياة الطببة وسقوط الخوف والحزن بالسكون إلى الله تعالى ، وظهور الجلالة (١) بنفوذ الكلمة ، ونحو ذلك مما تقدّم ذكره ، ودليله عند قوله (من وجد غرة عمله عاجلاً فهو دليل على وجود القبول آجلاً). والبشارة نه الخبر الصادق ، وأكثر استعماله فى الخبر وفى الخبر : «بشروا ولا تنفروا » ، وهى تدل عليه ولاتوجيه ، وإنما كانت بشارة لأنها كرامة من الحق سبحانه والكريم إذا أعطى كمل وإذا خوّل نوّل . ثم مع هذا كله فالجزاء وإن كان موعوداً لاينيغى أن يكون بالعمل مقصوداً للااته ؛ لأن الوعد من بساط الكرم ، والقصد وجود مقابلة فضله وكرمه بأفعالنا ، وهو إساءة أدب ، وهذا ماتوجه له بأن قال :

أم كيف تطلب العِوض على عمل هو متصدّق به عليك .

قلت : ولو لم يتصدّق به عليك كنت محتاجاً إليه مع عجزك عن تحصيله ، فهو قد دخل عليك من بساط افتقارك فلا يصح لك أن تستغنى به عمن أعطاك إيّاه ، فضلا عن أن تطلب العوض منه ، «بَلِ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُم أَنْ هَدَاكم للإيمانِ إِنْ كُنتم صَادِقين» (٢).

⁽١) وفي نسخة الدار (الحلافة) .

۲) من سورة الحجرات آية ۱۷ . .

ثم طلب العوض يفتقر لسلامة المعوَّض من الآفات والعلل . وميزان أعمالك مايليق بأفعالك ، فإن صدقت في توجّهك فصدقك هدية منه لك ، و ذلك لايصح معه طلب الجزاء كما قال : أم كيف تطلب الجزاء على صدق هو مُهديه إليك .

قلت : والفرق بين الهدية والصدقة ثلاثة أمور : أحدها : أن الهدية لاتكون إلا بالشيء النفيس ، والصدقة تكون بكل شيء الثانى : أن الهدية للمحبوبين والصدقة للمحتاجين . الثالث : أن الهدية كرامة ، والصدقة مرحمة ، وجذا يظهر لك أن العمل آكد من الصدق والصدق أنفس من العمل ، وقد قال عليه السلام «إنما أنارحمة مهداة» فقال الشيخ أبو العباس المرسي رضى الله عنه : الأنبياء لأنمهم عطية ، ونبينا صلى الله عليه وسلم لنا هدية ، وفرق بين الهدية والعطية : المعلية للمحبوبين والعطية للمحتاجين » ثم الناس في التوجّه بالذكر الذي هو روح العمل قسمان ذكرهما المؤلف بأن قال :

قومٌ تسبق أَذكارُهم أَنوارَهم وقوم تسبق أَنوارُهم أَذكارَهم . ذَاكرٌ ذَكر ليستنيرَ قلبه وذاكِرُ استنار قلبه وذاكِرُ استنار قلبه فكان ذَاكراً .

قلت : فالذي يسبق ذكره نوره هو الذي ذكر ليستنير قلبه ، وهو السالك الطالب ، والذي يسبق نوره ذكره هو الذي صار ذاكراً اضطراراً لقوة الوارد عنده ، وهو المجذوب الواصل . وقد ذكر هذا المعني قبل هذا حيث قال : (اهتدى الراحلون له بأنوار التوجّه ، وألواصلون لهم أنوار المواجهة ، فالأولون للأنوار ، وهؤلاء لا أنوار لهم ؛ لأنهم لله لالشيء دونه) وقد قال الشيخ أبو العباس المرسي ، رضى الله عنه ، : «قوم وصلوا إلى كرامة الله بطاعة الله وقوم وصلوا لطاعة الله بكرامة الله ». وقال شيخنا أبو العباس الحضرى، رضى الله عنه : «والتفرقة مع الجمع أقوى مقاماً من الجمع مع التفرقة » انتهى .

وفى هذا الكلام دلالة على أن المجلوب أفضل من السالك ، وللناس فيه كلام ذكره فى «لطائف المنن» ورُجِّح أنه أتم ، فانظره . وبالله التوفيق .

ثم ذكر أن كل مجلوب سالك ، وكل سالك مجلوب فقال :

ماكان ظَاهَوُ ﴿ كُو إِلَّا عَنْ بِأَطَّنَ شَهُودُ وَفَكُو .

قلت : فالذاكر ليستنير قلبه لولا تجلَّى الحقيقة لقلبه ماآثر الذكر لاستنارته ، ولولا فكرته التي حصلت له ماتوجّه لذلك ، والذي قد استنار قلبه إنما هو من مشاهدة الحق به ، وماكان أ

ذَاكراً إِلَّا لَدَاعِية الفَكر الحاصلة له فلا بدَّ لكلِ من شهود وفكر ، إِلَّا أَن الأَول فكره أصل ، وشهوده تابع ، وبالعكس الآخرُ . والله أعلم . ثم الذكر والفكر إنما هما جاريان عن الحقيقة المودعة فى أصل النشأة حيث الميثاق . وهذا ماذكره المؤلف بأن قال :

أشهدك من قبل أن استشهدك .

قلت : فشهودك (١) موجود من قبل أن استشهدك على أنه ربك وذلك يوم الميثاق (٢) يوم ألست بربكم . لأن هذا خطاب مواجهة ومعاينة تقتضى الإشهاد والاستشهاد . فوقعت الإجابة : إذ ذاك بقوله «بلى» أى : أنت ربنا كما نبه عليه المؤلف إذ قال :

فنطقت بإلهيته الظواهر .

حيث قالت : «بلي» . قال ابن عباس رضى الله عنه ولو قالوا نعم ، لكفروا ؛ لأنه جواب النفى المقتضى لإثباته ثم قال :

وتحققت بأحديته القلوب والسرائر.

قلت : لِما عاينت مِن جلاله وعظمته وكبريائه عند اشهاده فتمت حجته تعالى على الجميع في الحال واستمرت بإثبات ذلك في وجودها إلى مالايزال ، وعليه وقع التقرير (٣) بقوله الكريم : (قالوا بلى شَهِدنا أَنْ تَقُولُوا يومَ القيامة إِنَّا كُنَّا عن هذا غافلين أو تقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنا .. الآية) ولذلك لم يمكن أحد الشك في بارئه ، ولم يُعنَر كافر بجحده على معنى أن العلم بوجوده مركوز في الجبلة (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَن خَلَق السَّمُواتِ والأَرضَ لَيَقُولُنَ الله) (وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَق السَّمُواتِ والأَرضَ لَيَقُولُنَ الله) (وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَق السَّمُواتِ والأَرضَ لَيَقُولُنَ الله) (وَلَئِن سَأَلْتُهُم مَن خَلَق السَّمُواتِ والأَرضَ لَيَقُولُنَ الله) (وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ مَن خَلَق السَّمُواتِ والأَرضَ لَيَقُولُنَ الله) (الحديث .

ثم في حصول الاشهاد والاستشهاد والشهادة ظهر التكريم بِذَكْره على وجوه ثلاث ، ذكرها المؤلف يأن قال :

أكرمك بكرامات ثلاث ؛ جعلك ذاكراً له ولولا فضله لم تكن أهلاً لجريان ذكره عليك.

⁽١) في التيمورية (قلت ؛ أشهدك وجوده من قبل أن استشهدك على أنه ربك) .

⁽٢) هو الميثاق الربانى الذى أخذه الله على الناس جميعاً ، وهم فى ظهر النيب ، وفى ظهور آبائهم فى اللحظات الأولى. . هند بد الخليقة ، وهند ظهور البشرية لتوسّن بوجوده وتعترف بألوهيته عن ذلك يقولى القرآن : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهور هم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ، قالوا بلى شهدنا » . آية رقم ١٧٧ من سورة الأعراف .

⁽٣) وفي نسخة : التقدير .

⁽٤) يشفر سباق الموالف أنه يفسى الفطرة بأنها الاعتراف بوجود أهمالق ،

قلت : الكرامات الثلاث كلَّها في ذِكره ؛ الأولى : ذكرك إيَّاه ، وهو لايلبق بك من حيث أَنت ، ولاتقدر على تحصيله لنفسك ، فحصوله منَّة منه وفضل ، ومَن أَنت حتى تكون محلاً للذكره أو موضعاً لتوفيقه لولا فضله وإحسانه ، وقد قال تعالى : (وَلَوْلَا فَضْل اللهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُه مَازَكَى مِنْكُم مِنْ أَحَد أَبَدًا) (١) وقال عزَّ وجل : (وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُه لاتَبَعْتُم الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلاً) (٢) وقال عزَّ من قائل : (وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُه وأَنَّ الله تَوَّابٌ مَكَمى) (٢) . إلى غير ذلك ثم ذكر القسم الثاني فقال :

وجعلك مذكوراً به إذ حقق نسبته لديك .

قلت: وذلك أنك مذكور به ومنسوب إليه في مواقف ثلاث: موقف الخلق ، والاختراع، والإيجاد ، والإبداع ، وبه يقال أنت عبد وهو ربّ ومن أنت حتى يكون لك ذلك ، وموقف الستر والتجميل والإمداد ، وبه يقال هو مُعْظٍ وأنت مُعطَى ، وهو منع وأنت متعم عليك ، وموقف التوفيق والهداية وبه يقال أنت مُوفَّق (بفتح الفاء) وهو موفق (بكسرها) ، وهو هاد وأنت مهدي ، ومن أين لك ذلك لولانسبة فعله بك في المواقف الثلاث ، فافهم . ثم ذكر القسم الثالث ، فقال :

وجعلك مذكوراً عنده فتمم نعمته عليك.

قلت : مذكوراً عنده بالتوفيق أُوَّلاً ثم بالثناء آخراً إذ قال تعالى : (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ) وَمَن ذكرنى في ملإ ذكرته في ملإ خير منه » ، وأَى نعمة أعظم من ذكر الحق لعبده ، قال الله تعالى (ولذكر الله أكبر) قيل : ذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد ربَّه ، وقيل : ذكر الله في الصلاة أكبر مِن ذكر الصلاة ، وقيل : ذكر الله بالتوفيق لها أكبر منهما .

وقد قال يحيى بن معاذ الرازى ، رضى الله عنه : ياجهول ، ياغفول ، لو سمعت صوير القلم يذكرك في اللوح لطبت طُرباً ، انتهى .

ثم ذكر وجهاً يترجَّح به المجذوب على السالك ، ويظهر به أن البركة في العمر خيرٌ من طوله، ولابركة إلَّا بذكر ومعاملة فقال :

رُبُّ عُمر اتسعت آماده ، وقلَّت أمداده .

⁽۱) آية ۲۱ من سورة النور . (۲) آية ۸۳ من سورة النساء .

⁽٣) آية ١٠ من سوزة النور .

قلت : وذلك كأعمار بنى إسرائيل الطويلة ، تعبّدوا أولم يتعبدوا ؛ لأن هذه الأمة تفضلهم المتعبد ، وغيره لغيره ، وكعمر السالك بالنسبة إلى عمر المجذوب إذا اتحد توجههما ، ثم قال :

ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده .

قلت : كأعمار هذه الأمة : متعبّدهم وخليهم في مقابلة من مضى من الأمم ، وكذلك المجذوب في مقابلة السالك إذا اتحد بساطهما ، وقد قال أحمد بن أبي الحوارى : دخلت على أبي سليان الداراني رضى الله عنه ، فقال لى : ما جئت به يا أحمد قلت : غبطت بني إسرائيل ، قال : ماذا ؟ قلت : بثانمائة عام حتى يصيروا كالأوتار والحنايا ، وكالشنان (١) الهالية من العهادة ، ققال : ما ظننتك قد جئت بشيء !! والله مايريد الله منا أن تَيْبس جلودنا على عظامنا ، ولا أن نصير كالأوتار وكالحنايا وكالحنايا وكالشنان ، فلا يريد إلّا صدق النيّة ، هذا إذا صدق في عشرة أيام نال ماناله ذاك في عمره الطويل ، انتهى .

وهو عجيب ، فإذن : العبرة ببركة العمر لا العمر وهذا مانبُّه عليه إذ قال :

مَنْ بُورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن مِنْ مِنْن الله تعالى مالايدخل تحت دواثر العهارة ولاتلحقه الإشارة.

قلت: البركة: المخير المتدارِك. وبركة العمر بالأعمال والأحوال والعلوم والمعارف، وذلك لا يحصل إلا عن جمع وتحقق وعلى نحو هذا قال شيخنا أبو العباس الحضرى رضى الله عنه : من كان (٢٦) يستمد ماشيء ماشيء عدم عدم عدم وجود وجود وجود، والله أعلم» انتهى. وإنما لا تدخل تحت دوائر العبارة لرقته واتساعه ولاتلحقه الإشارة للطافته وخفائه، وإذا كان والمناد العبارة لرقته واتساعه ولاتلحقه الإشارة للطافته وخفائه، وإذا كان

وإنما لا تدخل تحت دواتر العبارة لرفته وانساعه ولانلحقه الإسارة للطافته وحقاله ، وإدا قال ما عند الله بهذه المثابة فالقعُود عنه من الخذلان لاسيا مع التمكُّن والإمكان . وهذا ما توجُّه له إذ قال :

الخذلان كل الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لاتتوجّه إليه وتقل عواثقك ثم لاترحل إليه.

⁽١) الشن : الجلد البالى والجمع شنان بكسر الشين .

⁽۲) ونی التیموزیة (من کان یستمد من هبرة الجمع نهو یکتب ما یکون وما لا یکون ؛ طویل طویل طویل ، قصیر قصیر قصیر بشیء بشیء بشیء ب ما شیء ما ش

قلت: الخذلان: صرف الإعانة في مواقف الرشد، والفراغ من الشواغل والشواغب التي هي العوائق أصل كبير في تحصيل الفوائد، فإذا حصل السبب ولم يوجد المسبب فذلك دليل على الحرمان: لذلك قال عليه الصلاة والسلام: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة، والفراغ» (١) يعيى: أن الصحيح ينبغي أن يكون مشغولاً بدين أو دنيا لتهيىء الأمر له، فإذا كان فارغاً فهو مغبون فيا عنده من الصحة إذْ ذهبت به في لاشيء، وهذا أحد التأويلين للحديث. وقد قال الأستاذ أبو القاسم القشيرى رضى الله عنه: فراغ الوقت من الأشغال نعمة عظيمة فإذا كفر العبد هذه النعمة، بأن فتح على نفسه باب الهوى، وانجر في قياد الشهوات شوّش الله عليه نعمة قلبه وسلبه ماكان يجده من صفاء قلبه، انتهى.

وعليه يدور التأويل الآخر في الحديث. وإن كثيراً من الناس قد فقد الصحة والفراغ فمن وجدهما فليشكر الله بالعمل الصالح ، فإن لم يشكر فهو مخذول والعياذ بالله . ثم التوجه والرحيل إنما هو بالفكرة في أسباب الانزعاج ، ثم في وجه التوجّه ثم في عظمة المتوجّه إليه ، وذاك بالنظر في المخلوقات بحسب ماتعطيه القوة المودعة والوارد فلذلك قال :

الفكرة سير القلب في ميادين الأُغيار .

قلت: الفكرة هنا التفكّر. والقصود استعمال الفكر في استخراج المعلومات فهي سير القلب أي: مشيه وانتقاله بالنظر في ميدان أي مواقف. الأغيّار أي: المخلوقات، فالقلب يسير بفكره في الخلائق على حسب مراتبه ؛ فتارة يفكّر في وجودهم فيهديه لموجدهم. وتارة يفكّر في موجدهم فيهديه لمنظر فيها على وجه يفكّر في موجدهم فيهديه لتركهم والإقبال عليه، وتارة يفكّر في معاملتهم فينظر فيها على وجه يلتى به وبهم، وتارة يفكّر في موجدهم وما أجرى عليهم فيهديه ذلك لعظمته برؤية ماله فيهم، وفي بعض النسخ «في ميادين الاعتبار» بالتاء الموحدة، وهو ظاهر، وكذلك في بعضها «سبر» (٢) بالباء الموحدة ويصلح مع الأول والثاني فتامّله. ومجارى الفكر أربعة، قد تقدمت أول الكتاب، وقد قال الحسن رضى الله عنه : الفكرة مرآة حسنة تُريك حَسنك من سيئك» وقال المجنيد، وحمه الله : «أشرف المجالس وأعلاها المجلوس مع الفكرة في ميدان التوحيد» انتهى.

ولعل هذه هي الفكرة التي ساعة منها تعدل عبادة سبعين سنة ، كما في الحديث . ثم قال :

⁽١) رواء البخاري والترملي وغير هما عن ابن عباس وَضي الله عنهما .

⁽٢) أي : الفحص والاغتياز .

الفكرة سراج القلب.

قلت : مصباحه الذي عشى به في ظلمة الأغيار فيرى المنافع والمضار ، ويبصر الحقّ والحقيقة أثم إبصار ، بها يصل إلى الإمان ، وبها ينتهى إلى العرفان ، وبها يترق في درجات الإسلام والإمان والإحسان ، ولذلك قال كعب الأحبار رضى الله عنه : «من أراد شرف الدنيا والآخرة فليكثر التفكر » . وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضى الله عنه : «الطريق القصد إلى الله تعالى في أربعة أشياء ، من حاز هن فهو من الصديقيين المحققين ، ومن حاز ثلاثا منهن ، فهو من أولياء الله تعالى المهربين ، ومن حاز اثنتين فهو من الشهداء الموقنين ، ومن حاز واحدة منهن ، فهو من عبادالله الصالحين ، أولها : الذكر ، وبساطه العمل الصالح ، وثمرته النور . الثانى : الفكر ، وبساطه الصبر ، وثمرته المزيد منه (۱ الرابع : الحب، الصبر ، وثمرته العمل الفائد : الفكر ، وبساطه المحبوب وهو جامع لأصول الخير وغاية التحقيق وبساطه بغض الدنيا وأهلها ، وثمرته الوصلة بالمحبوب وهو جامع لأصول الخير وغاية التحقيق شم ذكر ما يوجب فقد الفكرة فقال :

فإذا ذهبت فلا إضاءة له.

قلت : وإذا لم تكن له إضاءة صار شبه الأعمى تارة يخطى و وتارة يصيب فيفوته السير وينتنى عنه الخير فلا يهتدى سبيلا ولا يقيم دليلا ، ، ومَنْ لَمْيكَجْعل اللهُ لَهُ نورا فَمَا لَهُ مِنْ نُور الله وإنما كانت كذلك لوجوه ثلاثة : أحدها : أنها تبين عن الحق من وجهه ، وعن الباطل من وجهه فتدعو للإقبال على الحق والإدبار عن الباطل . الثانى : أنها تريك الحقيقة تبيانًا حتى كأنك ترى الحق عيانًا ، وفقدها لا يصح معه ذلك . الثالث : أنها تريك كما لك من نقصك ، وحبيبك من عدوك بشواهد ما يجرى عليك وعلى غيرك ، وإذا فقدتها كنت خليًا عن ذلك ، هذا مع أنه لا سلوك ولا سير ولا حقيقة ولا طريقة ولا علم ولا عمل ولا معرفة إلًا بها . ثم ، هى على قسمين ذكرهما المؤلف بان قال :

الفكرة فكرتان : فكرة تصديق وإيمان ، وفكرة شهود وعيان .

قلت : وكل من الفكرتين ينقسم إلى قسمين ؛ لأن إضافة كل منهما لما أضيف له ، إ باعتبار أنه بساطه ، أو باعتبار أنه نتيجتُه ، أو باعتبارهما مْعًا . وهذا أوفى ، وإن كان كل

⁽١) يريد الافتقار إلى الله وهو الشهور الإيمانى بأن الله سبحائه هو وحده الناصر والممين والموجه والرحيم والرازق . . . وهكذا يصبح الشمور بالأسهاء الإلهية حقيقة واقعة وثلك منزلة من أسمى المنازل الإيمانية . (٢) آية ٤٠ من سورة النوؤ .

محيحاً ، فهى إذن أربعة ، أوّلها : فكرة تفيد التصديق والإيمان وتجرى فى دلائل الصنع طلبا لبرهان الحق وبيان الوجه فيه . الثانية فكرة تجرى ع التصديق والإيمان ، وهى الفكرة فيا دل عليه من لوازمه بعد تحققه كالفكرة فى عظمة الله وشرف نبيه وما جاء من أمر الدنيا والآخرة مما كان ويكون ، الثالثة : فكرة تفضى إلى الشهود والعيان ، وهى الفكرة فيا يهدى لللك من عظمة الله سبحانه ، ووجوه التصريف الجارى فى خلقه بحكمته وحكمه . الرابعة : فكرة ناشئة عن شهود الحقيقة ومعانيها ، ومرجعها لجولان القلب فى بساط التعظيم والإجلال ، ثم الشهود من إشهاد المشهود وكشف الوجود حتى يرى كلاً بحكمته على وجه لا تقدير فيه ولا قياس ، والعيان رتبة وراء الطمأنينة والبيان . مدارها على تحقق الأمر حتى كأنه رأى عين ، فلا يحتاج إلى دليل ولا برهان ، حتى لقد قال قائلهم فى ذلك مخبراً عن نفسه :

كَبر العيان على حتى أنه صادق أو صديق ، كما بيَّنه المؤلف إذ قال : فالأولى لأرباب الاعتبار .

قلت: من السالكين ، والريدين ، والعاملين من المتوجهين والنظار العاملين على قوله تعالى (قُل انظروا مَاذَا (١٦) في السمواتِ والأَرْض) (أَوَ لَمْ يَنْظُرُوا في مَلَكُوتِ السَّمواتِ والأَرْض) (٢) في عتبرون (أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلى الإِبِل كَيْفَ خُلقت) (٣) في عتبرون بوجودها من حيث هي ، ثم يعتبرون عوجدها من حيث حُسنُ فعله فيهديهم ذلك لجمال وصفه ، ثم لم يزالوا كذلك حتى يهتدوا لمعرفته عا أعطاهم من قوة النظر في ملكه ، ثم قال :

والثانية لأَرباب الشهود والاستبصار .

قلت : يعنى الذين شاهدوا الحق فعرفوه ، واستبصروا عن التحقيق فأبصروه ، فكانوا عشون فى الخلق تارة بنور الحق ، وتارة بنور الحقيقة . قال شيخنا أبو العباس الحضرمى ، رضى الله عنه : وهولاء هم أهل هذه المرتبة ، هم القائمون بالله فى كل شيء ، وهم معدن أسرار الله فى الخليقة ، وعلومهم ومعاملتهم قد ارتفعت عن حجب التقصير والأوراد ، هممهم قد خرقت حجب أنوار التوحيد ، ونفذت بصائرهم بالنظر فى حقائق تجريد التجريد (٤) فأنوارهم قد

⁽۱) آية ١٠١ من سورة يونس. (۲) آية ١٨٥ من سورة الأعراف.

⁽⁴⁾ وفي التيمورية (في حقائق بحر التفريد)

⁽٢) آية ١٧ من سوبرة الغاشية .

غلبت (١) أنوار الوجود ، وسرهم قد ظهر منه شعاع لبعض خواص أهل الشهود ؛ فهم شاهدون مشهدون . وهو الغاية في بابه . وبالله التوفيق .

تنبيه:

هذا آخر أبواب الكتاب . ولم يبق بعده إلا أبواب « مكاتبات » تجرى مجرى الجامع للكتاب وآخرها « مناجاة » فتم الكتاب بأبوابه ، وما يُذْكر بَعْدُ واحدًا وثلاثين بابًا ، وربَّما زاد بعض الناس أبوابًا وبعضهم تراجم ، ولا يصح شيء من ذلك . والله أعلم .

وقال رضى الله عنه ، مما كتب به لبعض إخوانه .

قلت : وهذا كتاب متضمَّنه السَّير والسلوك إلى حضرة ملك الملوك ، فذكر فيه بداية البدايات ونهاية البدايات ، بعبارة فصيحه واشارة صحيحة أبدع فيها غاية الإبداع ، وأتى فيها عايثلج الصدور ويبهج به الأساع ، وافتتحها بأن قال :

أما بعد ، فإن البدايات مَجْلاتُ النهايات .

قلت : المجلات : بفتح الميم وسكون الجيم : ما يتجلَّى فيه الشيء ، أى : يظهر فيه ظهور الصور في المرآه . وقد مر من كلام المولف « من علامات النجح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات من أشرقت بدايته أشرقت نهايته » وهو معنى ما هنا .

والمقصود: من كانت بدايته أجمل كانت نهاينه أكمل . . من كانت بدايته أصبع كانت نهايته أوضح وعلى قدر أهل العزم تأتى العزائم . ثم قال :

وإن من كانت بالله بدايته كانت إليه نهايته .

قلت : وهذا إفصاح بعين المقصود ، وهو أن من دخل الأشياء بالله كانت نهايته فيها إلى الله تعالى فمن كانت بدايته بالتفويض إلى الله كانت نهايته بالرضا عن الله ، ومن كانت بدايته بالتوكل على الله ، كانت نهايته بالرُجعي إلى الله ، ومن كانت بدايته بالاستعانة بالله كانت نهايته بحسن الظنّ بالله ومن كان الله كان الله الله ، ومن كان في الله تلفه ، كان على الله عكفه ، ومن كان لغير الله كان ذلك الغير حظه من الله . كما في الصحيح من قوله عليه السلام : فمن كانت هجرته

⁽١) وَقُ تِ (كَدَ عَلَتَ) ,

إلى الله ورسوك نبح منه إلى الله ورسوله (١) . . الحديث) ثم التوجه للشيء على قدر شغل القلب به ، وهذا ما بيد بأن قال :

والمشتغل به عن الذي أحببته وسارعت إليه .

قلت : يغول : إن القاب والجوارح لا يشتغلان بشيء إلّا بعد حبّه وعلامة ذلك المسارعة اليه بغير توفّف . عما قصر جسم عن (٢) همته ، فأول السلوك تمكّن محبة المولى من القلب حتى لا يلتفت الغير، فيكون العبد به وله ، وباختيار من نفسه ؛ ولذلك قال الشيخ أبو محمد عبد السلام للشيخ أبى الحسن رضى الله عنهما : عليك بورد واحد : إسقاط الهوى ، ومحبة المولى ، أبت المحبة أن تستعمل محباً لغير محبوبه » انتهى .

ثم الإنصراف عن الشيء على قدر الاشتغال عنه بمقابله (٣) ، وهذا ما نبه بذكره بأن قال : والمشتغل عنه هو المؤثر عليه .

قلت: الموثر (عليه عليه عليه مقابله لكى يكون لك خلف منه ، فتنساه ، فمن آثر المتخال عوالمك عن شيء فآثر عليه مقابله لكى يكون لك خلف منه ، فتنساه ، فمن آثر الآخرة بترك الدنيا ، ومن آثر الله على حظوظه تركها . ومن آثر العبودية الله نسى حظوظ نفسه ؛ فالمؤمن يشغله الثناء على الله عن أن يكون لنفسه شاكرًا ، وتشغله حقوق الله عن أن يكون لحظوظه ذاكرًا ، وفيا أوحى الله إلى بعض أنبيائه عليهم السلام « إن كنت تحبنى فأخرج حب الدنيا من قلبك ، فإنهما لا يجتمعان في قلب أبدًا » اه

وأولى ما شغل به القلب جناب الحق ، وبساط ذلك : العلمُ بأنه طالب تعبده ، كما فال : ومن أيْقن أن الله يطلبه صَدَقَ الطّلبَ إليه

قلت : على حسب ما أيقن به من طلبه ، فمن أيقن أن الله يطلبه لعبوديته صدق الطاب إليه في عبوديت ، ومن أيقن أن الله يطلبه لقربه صدق الطلب إليه في وجود قُربه ، ومن أيقن أن الله يطلبه لجنته صدق الطاب إليه بالعمل في تصديق كلمته ، ومن أيقن أن الله يطلبه ليحقوقه صدق

⁽¹⁾ هذه فقرة من الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن عمر رضى الله عنه عقال : قال رسول الله صلى الله وسلم إنما الأعمال بالنبات وإيما لكل امرىء ما فوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبه أو أمرأة ينكحها فبجرته إلى ما هاجر إليه .

⁽٢) ى ت (عن عمد) وفى نسخة الدار (فما قصم جسم عن همته) .

⁽٣) وفي نسخة الدار (يما قبله)

الطلب إليه لتحصيل سلامته ، ومن أيقن أن الله يطلبه لكرامته صدق الطلب إليه في تحقيق كرامته .

وصِدقُ الطلب يكون بثلاث : حسنُ العمل ، ودوام اللجوء وصدق التوكل وهو أصلها وأصله العلم باتساع علمه وقدره تعالى ، كما نبَّه عليه المؤلف إذ قال :

ومن علم أن الأُمور بيد الله انجمع إليه بالتوكُل عليه

قلت: ورجع بالتفويض إليه ، فالتفويض أصل التوكُل ، والتوحيد أصل التفويض ، وهو العلم المتمكِّن من الصدر بأن الأمور كلَّها دقيقها وجليها بيده تعلى يعطى من يشاء ما يشاء ، وعمنع من يريد مما يشاء ، لا معفِّ لحكمه ، ولا راد لأَمره ، ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، ههو المقصود بكل حال والمشار إليه بكل معنى ، قال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه : « قف بهاب واحد – لا لتفتح لك الأبواب تُفتح لك الأبواب ، واخضع للك واحد – لا لتخضع لك الرقاب ، قال الله تعالى (وإن من شيء إلَّا عندنا خزائنه) اه فإذا اشتغلت عوالمك بالصدق ، والتوكل فأشغلها عن الدنيا وأهلها بذكر (۱) فناء ذلك وزواله وهذا ما نبه عليه الموقى إذ قال :

وأنه لابد لبناء هذا الوجود أن تنهدم دعائمه ، وأن تُسْلَب كرائِمهُ .

قلت : وهذا أمر محقق لابدً منه . والآتى قطعا كالموجود فى الحال ، لا سيا وأسبابه منصلة وآثاره ظاهرة ؛ فما من مخلوق إلّا وقد ظهرت فيه مخايل الفناء وما من جديد إلّا وقد حلّ به البلى ، وما من قوى إلا ويعتريه الضعف ثم كذلك ، وبكنى فى وجود (٢) الإنسان قول الله تعالى (الله اللّذي خَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْفِ ثُمَّ جَعَل مِن بَعْد ضعْفِ قُوَّةً ، ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّة ضَعْفًا وَشَبْهَ) (٣) فلا بدّ لكل دعامة من انحلال ، ولابد لكل كريمة من زوال ، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ، وإذا كان كذلك فحق على كلّ عاقل احتقار أمره ، وتعظيم بارثه ، وفرحه . مما عنده ، بدلاً مما بيده كما نبّه عليه إذ قال :

فالعاقل من كان بما هو أَبقى أفرح منه بما هو يفني .

⁽١) وفي نسخة الدار ؛ تدر فناء ذلك .

⁽٢) وفى تسخة الدار (وما من قوى إلا ويعتبريه الصعف ويكنى فى وجوده فى الإنسان)

⁽٣) آية ۽ ۽ من سورة الروم .

قلت : العاقل : من قام به العقل ، وهو القوة المستعدة لإدراك الأشياء على ما هى عليه ، ومن ذلك أن الباق خير من الفانى ، وأن الأبقى خير من الباق ، وإذا أدرك ذلك فرح به ضرورة ، وفرحه به يستدعى إيثاره بترك ما هو ضد له ، فالدنيا فانية حقيرة ، وما عند الله خير وأبتى للذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكلون ، فلذلك قال سهل بن عبد الله ، رضى الله عنه : « للعقل ألف أسم ، وأول كل اسم منه ترك الدنيا » ا ه

ثم هذه الثلاث ، التي هي : الصدق ، والتوكل ، وترك الدنيا دليل على تنوير الباطن كما قال :

قد أشرق نوره وظهرت تباشيره

قلت : أشرق نوره : إذْ رأى كل شيء على حقيقة من الآخرة والدنيا ، وأن الأمر بيد الله ، وأنه يطلبه فظهرت تباشيره بأحكام البدايات ؛ إذ صدق الطلب لمولاه ، وأنجمع بالتوكل عليه ، قلم يعرف إلّا إيّاه ، وترك الدنيا لأهلها من غير التفات إليها ولا تعريج عليها ، كما ذكره المرّلف إذ قال :

فصدف عن هذه الدار مُغْضياً ، وأعرض عنها موليًا

قلت : صدف : أعرض عن هذه الدار ، يعنى الدنيا وما فيها من أهل ومال وغيره مغضيًا : أى غاضًا طرفه أى مغمضًا له تأكيدًا فى الإعراض مع هروبه وتولِّيه عنها ؛ لما رأى من قبحها فانما هى كما قيل فى وصف الفتنة :

شمطاء حلقت شعرًا لها(١) وتنكرت مكروهة للشم والتقبيل

ولقد رأيت في عالم الخيال امرأة طويلة عليها ثياب حافلة ووجهها لناحية أخرى ، فقلت من هذه ؟ قيل : إنها لا تُرى وجهها لأَحد ، فما براه أَحد إلّا أبغضها!!

وقد ذكر الناس في وصفها شيئًا لا يحصى ، فانظره _ إن شئت _

ومداره على إثارة الإعراض عنها ، وأن العاقل من أدبر عنها إدبارًا كلِّيًّا ، من حيث العقيقة حيث الصورة ، كما نبَّه عليه المرُّلف ؛ إذ قال :

⁾ وفى التيمورية : شمطاء قد جعلت لها رتنكرت مكروهة للثم والتقبيل .

فلم يتخذها وطنًا ولا جعلها سكنًا .

قلت : يعنى أنه رفع همّته عنها فلم يطمئن لها ، ولا سكن إليها ، وإن كانت بيده فهو عنول عنها لا يعتد ، وجودها ولا يأسف على مفقودها ، ولا يحرص على محبوبها ، ولا يتشبع (١) عطلوبها بل يراها سجنا ، ويرى نفسه فيها غريبا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : (الدنيا سجن الموّمن) وقال عليه الصلاة والسلام : (كن في الدنيا كأنّك غريب أو عابر سبيل (٢)) والغريب لا يتشبع (٣) بشيء ولا يعتد به ، بل عو فيا هو به من غربته واذلّته كما قيل :

ما للغريب وللتَّصابِي(٤) والهوى فكفاه ذُلاًّ أَن يُقال غريب

ومن شأن الغريب أن يدور مع السلامة ، ويُعاملَ بالإنصاف ، ولا يُنازِع أحدًا في داره هذا وغربته في السجن ، والمسجون لا يرى في السجن ما يسرُّه ، وينتظر أسباب الهلاك وإن كان يترقَّب الفرجَ ،

شم لا عِزَّ للغريب إلَّا بربِّ الموضع ، ولا راحة للمسجون إلا بخروجه ، ولا راحة للمومن دون لقاء ربِّه (مَنْ كَانَ يُريدُ العِزَّةَ فَلِلَّهِ العِزَّةُ جَمِيعًا) فافهم وإذا كان غريبًا فحقه العمل لدار قراره ، والأَخذ في مرضاة رب المنزل وذلك شأن هذا المريد ، كما بينه بقوله :

بِلِ أَنْهَضَ الهِمَّةُ فيها إِلَى اللهُ تعالى .

قلت : أى بالعمل عما أمره امتثالًا ، والرجوع إليه فها يريده تفويضاً واتكالًا ؛ لأن حق الضيف أن لا يَعُولَ هما مع رب (٥) المنزل ، ويكون له حيث أنزله ، ويقوم معه عراده ، لا عراد نفسه ، وذلك هنا بامتثال أمره والاستسلام لقهره ، وملازمة ذكره وشكره وعدم الالتفات إلى غيره . فأصول المخير ثلاثة : حفظ المحرمة ، وحُسن المخدمة ، وشكر النعمة . وأصول الشر ثلاثة : خوف المخلق ، وهم الرزق ، والرضى عن النفس ؛ فالفرار من هذه أصل كل طهارة ،

⁽١) وفي نسخة الدار (ولا يتشعب بمطلوبها) ولعلها - في الأصح - ولا يتشبث .

 ⁽۲) حديث صحيح رواه الإمام البخارى في صحيحه عن ابن عمر رضى الله عنهم ورواه الترمذي وزاد فيه : وعن من أهل القبور .

⁽٣) وفي نسخة الدار (والغريب لا ينشرح لشيء).

^(؛) وفي نسخة الدار (ما للغريب وللتشوق) .

⁽c) وفي نسخة الدار (أن لا يعارض رب المنزل) وكذا في التيمورية .

والتحلُّى بتلك أساس كل كمال ، ثم إنهاض الهمَّة مستصحبة (١) للاستعانة ، وهي من صدق التوكل وقد نبَّه عليه بأن قال:

وسار فيها مستعيناً به في القدوم عليه.

قلت : أَى في هذه الدار بالهمة والبصيرة والأَفعال ، وفي تلك الدار بالمواجهة والعيان ، فهو مستعين به تعالى في أسباب كماله ونجاته في الدارين ؛ لعلمه أن الأُمور بيذه ، ومصدرها عن قضائه ، ولاعاصم من أمره إلا من رحم ، ولاسبب لذلك إلا الاعتصام به تعالى (ومَن يَعْتَصِمُ بِاللهِ فَقَدُ هُدِى إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم) (آية ١٠١: آل عمران) فمعاملة العبد في مطالبه بثلاث: التفويض في التبوجَّه أُولًا ، والاستعانة في العمل بالأسباب ثانياً ، والتوكل في تحصيل القصد آخِراً ، فإذا تمت له هذه كان بربّه لابنفسه ، وإذا كان بربّه لم يفته شيء من أمر ربّه (٢) ولم يتوقَّفْ له شيء من طلبه . كما أشار إليه هنا بأن قال :

فمازالت مطيَّةً عزمه لايقرُّ قرارها ، دائماً تُسْيارُها .

قَلْت : العزم نتيجة الهُمَّة ، فحيث توجهت كان تبعاً لها ، وهي هنا قد توجَّهت لمولاها بترك ماسواه فأمن عثارها بالدنيا وغيرها ، ودام تسيارها لحصول الأمن في طريقها بربّها . قيل لبعضهم : "بِم تطرد الشيطان إذا قصدك بالوسوسة ؟ فقال : إنَّا لانعرف الشيطان ، نحن قوم رفعنا هممنا إلى الله فكفانا مَن دونه، وذلك بمعنى أن الشيطان يصير له ملهماً (إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكُّرُوا)(٢) فهو لايعرف إلَّا مولاه في كل حركة وسكون ، كلَّما نابه شيء رجع إليه بالضراعة والتوجُّه ، وإذا كان كذلك فلا تزال همَّته في ترقُّ وترحال حتى يصل لموقف الننزيه

إلى أَنْ أَنَاخَتْ بحضرة القدس وبساط الأنس.

قلت : أى أناحت ركاب النفس ومطايا القلوب والأبدان في دائرة التقديس المطلق ، تقديس العبد لمولاه حتى لايعصيه ، ثم حتى لايلتفت لغيره ، ثم حتى لايكون سواه ، ثم حتى لايرى واه ، ثم حتى يفنى عنه ، ثم حتى يفنى فى فنائه وعن فناء فنائه ، فيعود عليه ذلك بتقديسه

⁽١) وفى ت (انهاض الهمة ومستنتجة الاستعانة) وفى نسخة الدار (ثم انهاض الهمة والاستعانة بالله من صدق التوكل) .

⁽٢) آية ١٠٢ من سورة الأعراف .

عن العبودية للغير ، والتنزيه عن مخالفة النهي والأَّمر ، وذلك هو بساط الأُنس بالحق سبحانه ويما من جنابه حتى لايكاد يَصْبر عن مولاه في نَفس من الأَنفاس ، ويصير لحدٍّ لايري سوى بقاء معروفه ، لالشيء من وجوده . كما قيل :

لوقيل لي : ما تتمني ؟ والعبدُ يُعطى مناه لقلت مُنية قلى في أن يطول لقاه ولايزال به التعظيم والتقديس إلى موقف العجز الذي لانهاية له ولاغاية ، وفي ذلك مراتب لاتُحصى وإن عرفت مواقفها فلكل موقف أسرار لاتتناهي . وقد ذكر المؤلف هذه المواقف فقال :

مبحل المفاتحة والمواجهة والمجالسة والمحادثة والمشاهدة والمطالعة .

قلت : ذكر ستة ألفاظ لستة معان متقاربة ، لأنُدرك حقائقها والفرقُ بينها إلَّا باللوق(١)، ولكنا نذكر منها ماتتناوله العبارة ، لنستأنس به ، وينتني الغلط فيها فنقول وبالله التوفيق : أمَّا المفاتحة ، فمعناها : المبادأة : مبادأة العبد بما هو فيه على بساط الضراعة وبثِّ الشكوي والمناجاة فيباديه مولاه بمعانى أمهائه وصفاته وعَظَمَة ذاته ؛ ليرتاح لذلك وينسي كل شيء به ، وأما المواجهة: فمعناها : المقابلة : مقابلة القلب بملاحظة الربِّ دون التفات لغيره ، ولاغفلة عن ذكره ، فيواجهه مولاه بـأنواره ويقابله بـأسراره حتى لا يمكنه أن يرى سواه ، ولا يشهد إلَّا إيَّاه .

وأما المجالسة ، فمعناها : الملازمة : ملازمة القلب للذكر بلا غفلة ، والخضوع بلا ذُهْلة، والأدب بلا مهلة ، فيكرم إكرام الجليس بالمودّة والتأنيس ، وإليه الإشارة بحديث «أنا جليس من ذكرني» أي أكرمه إكرام الجليس . وأمَّا المحادثة : فمنازلة الأُسرار بذكره وإقباله عليها مما يلقيه ويبديه من سر وغيره ، فَيبْسط فيه أنواره ويلتى إليه أسراره ، وإليه الإشارة بحديث : «كان في الأُمم السالفة محدثون فإن يكن في أُمَّتي فعُمرُ منهم». وأَما المشاهدة : فصورة الحقيقة لحدّ العيان ، بحيث لاتحتاج لبرهان ولابيان ، ومرجعها الكشف ، لايصحبها وهم ولايداخلها شك ، وقد قيل : الشهود من إشهاد المشهود وكشف الوجود . وأما المطالعة : فموافقة التوحيد في كل ورد وصدر ، والرجوع إلى الحقيقة المرَّة بعد المرة ، بلا تأمُّل ولانظر ، فيكون العالَم على حكم حكمه ، فلا يبدو شيء إلَّا طُولع به سره لكمال سره والله أعلم .

هذا ما فهمته من معانى هذه الألفاظ ، والدر من وراء(٢) الصدف ، وليس التصوف بحديث

⁽١) (والفرق بينها بالذوق)كما في نسخة الدار .

⁽٢) والدر من وراء هذه صدف ، وليس التصر ف بحديث يكتني فيه بالإخبار ولا يفتى بالعلم والعمل فيه عن الأنوار ، ولابد ه مثل هذا المنتسبين والمحيين وأهل البدايات)كما في نسخة الدار .

يكتنى فيه الاخبار ، ولا يُغْتَنَى بالعلم والعمل فيه عن الأنوار ، ولابد من مثل هذا(١) للمنتسبين في المحبيين وأهل البدايات ، وبالله التوفيق ، وإذا كانت هذه المواقف للقوم ، فهم بين يدى مولاهم أبداً كما بينه المؤلف إذ قال :

فصارت الحضرة مُعَشَّش قلوبهم ، إليها يأوون وفيها يسكنون .

قلت : الحضرة : دائرة التقديس المتقدمة ، فالألف واللام هنا للعهد . والمعشش : محل التعشيش أى التوطين (٢) الذى يرجع إليه ، فهم إليها يأوون فى ليل المحن والفتن ، وفيها يسكنون فى نهار العافية ، إليها يأوون فى نهار الحضور وفيها يسكنون فى ليل الغيبة ، إليها يأوون بامتثال أمره وفيها يسكنون استسلاماً لقهره ، إليها يأوون شكراً لنعمته وفيها يسكنون لجوءا لمنته . والمحاصل أنهم لايشغلهم عنه شاغل ولايلفتهم عنه ناقص ولا كامل . وهذا مانبه عليه المؤلف إذ قال.

فإن نزلوا إلى سهاء الحقوق وأرض الحظوظ فبالإذن والتمكين والرسوخ في اليقين :

قلت : استعار الساء للحقوق لجلالها ، والأرض للحظوظ لدناء ما ، والنزول إليها إنما هو من عرض الحقيقة ، فالعارف مسكنه عرض الحقيقة ، ولابد له من ساء الحقوق لحق العبودية وأرض الحظوظ للقيام بحق (٦) البشرية ، فإذا نزل لم ينزل على حكم منزلته منه إلا بإذن ، لأنه بساط الكرامة . والإذن قوة يجدها الولى من نفسه لايشك في حقيقتها ولاشبهة في الوجود تتبعها حالية ولاشرعية . والتمكين شرعي بمعنى الإباحة ، وعادى بمعنى التبسير . وقد يريد أن نزوله لايقدح في كماله لكونه متمكناً فيه غير متلون . والله أعلم . والرسوخ في اليقين الثبوت فيه ، بحيث لاتؤثّر فيه العوارض ولاتعتربهم الفوادح (٤) ، كما قيل :

لاتهتدى نُوبُ الزمان إليهم ولهم على الخَطْب الشديد لجام

وقد قال أُبو على الدقَّاق رضى الله عنه : «من علامات التأبيد حفظ التوحيد في أوقات الحكم » انتهى .

فأولياء الله مع الخلق فيا هم فيه ، لكن لاعلى الوجه الذي عليه غيرهم . وهذا ما أشار إليه اذ قال :

⁽١) وفي التيمورية (ولابد من مثل المقتبسين والمحبين). (٢) وفي نسخة الدار : أي التوكيد .

⁽٣) وفي ت (. . . وأدض الخظوظ القيام بأحكام الربوبية) .

⁽٤) وفى ت : (ولا تغيرهم القوادح)وفى نسخة الدار : (ولا تفتريه القوادح) .

فلم ينزلوا إلى الحقوق بسوء الأدب والغفلة ، ولا إلى الحظوظ بالشهوة والمتعة .

قلت : بل نزلوا للحقوق بالذكر والأدب ، وللحظوظ بالشكر والافتقار ؛ امتثالاً لما واجههم به مولاهم من الأمر في الأول ولما حكم عليهم به من القهر في الثاني ، مستشعرين بقهره وبره فيهما ، ومعتبرين بحكمته وحكمها الجارية (١) عليهما ، فالحقوق تزيدهم فائدة والحظوظ أكبر منفعة وعائدة ، ولو لم يكن فيها إلا رجوع العبد لافتقاره وشعوره باضطراره.

واعتبر هذا بقول موسى عليه السلام : (ربّ إنى لما أنزلت إلى من خير فقير) ، فطلبه الخير من بساط الافتقار لامن بساط الاحتياج . وإنَّ فَهُمَ هذا من حيث حقائق (٢) المنازلة في أهل العصر لبعيد ، وربتك الفتاح العليم ، ثم ذكر المؤلف شأنهم في ذلك كلّه فقال :

بل دخلوا فى ذلك كلِّه بالله ، ولله ، ومن الله وإلى الله .

قلت : الإشارة بذلك للحقوق والحظوظ ، وقوله : بالله ، يعنى مستعينين وقائمين بالله ، ولله حاملين ومتوجهين ، فالأول حقيقة ، والثانى شريعة . ومن الله رأوا دخولهم لامن نفوسهم ، وإلى الله توجّهوا بذلك وراحوا به ومنه (٣) فهم به لابهم ولالهم ولامنهم ولا إليهم ، قد شهدوه في الكون ، وعنده ، وقبله ، وبعده على اختلاف مراتبهم . نفعنا الله بهم . ثم قال :

وقل ربِّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.

قلت : وبذلك تحقق كونه بالله والله ومن الله وإلى الله ؛ لأنه طلب ماهو المطلوب منه كما أمره مولاه بطلبه ، فهو داخل فيه بالله طالب الصدق الله ، والإدخال والإخراج من الله ، والتوجّه في ذلك كلّه الله ، قال في «التنوير» ، فالمدخل الصدق : أن تدخل لابنفسك ، والمخرج الصدق أيضاً كذلك . ثم قال :

هنا : ليكون نظرى إلى حولك وقوتك إذا أدخلتني ، واستسلامي وانقيادي إليك إذا أخرجتني

قلت : فأَشهد منتك وبرّك في دخولى ، وأشهد حكمك وقهرك في خروجي ؛ إذ متى أعطاك أشهدك برّه ، ومتى منعك أشهدك قهره ، فهو في كل ذلك مُتَعرِّفٌ إليك ، ومُقْبل بوجود لطفه عليك ، وأن إلى ربِّك المنتهي ، وقد جاء في الحديث «الاحول عن معصية الله إلا بعصمة الله ؟ ولاقوة على طاعة الله إلا بإرادة الله » ثم قال :

⁽١) وفي نسخة الدار : (ومعتبرون بحكمته وحكمها الجارىطيم) . (٢) وفي نسخة الدار :(من حيث الحقائق النازئة فيأهل العصم

⁽٣) وفي لسخة الدار (ورجسوا به ومنه قهم به لا بهم).

واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيراً .

قلت : معنى من لدنك : من عندك ، أى بلاسبب ، وإلّا فالكل منه تعالى . سلطاناً : حجةً ، نصيراً ، معيناً ، مقوياً ، ولهذا يشير قول الشيخ أبى الحسن الشاذلى رضى الله عنه : «اللهم أغننا بلاسبب واجعلنا سبب الغنى لأوليائك وبرزخاً بينهم وبين أعدائك» اه . ومن تتمة معناه في كلامه هنا قوله هنا :

ينصرني وينصر بي ولاينصر عليٌّ .

قلت: ينصرنى فى نفسى على كل عدو متصل أو منفصل من نفس وخلق وشيطان وغيرهم لأنى محتاج إلى ذلك(١) وينصر بى من أراد نصرة من مريد أو طالب أو محب أو متسبب أو صديق أو صادق ؛ لأن ضيف الكرام يُضيف ، وليس الرجل من نُصر فى نفسه ، إنما الرجل من نصر به غيره ، ومن سأل الكريم فلايفتقر دون ما يحتاجه وإن لم يكن مضطراً إليه ولا يُعظم المسألة لأن الله لا يتعاظمه شيء ، ولا ينصر على أحداً من عوالى ولاغيرها ، بل أكون فى حماه المنيع من المحن الدنيوية ، والفتن الدينية أبداً ، وهو أكرم الأكرمين.

ثم طلب المؤلف نصراً خاصًّا (٢) وهو أعظم أبواب النصر فقال:

ينصرني على شهود نفسي .

قلت : حتى أراها على حقيقة الأمر من كمالها ، فأرفع همى عن المخلوقات ، وعلى حقيقة الأمر من نقصها فلا ادّعى شيئاً ولا أرى لها نسبة ولاقدراً فبذلك تزكو وترتفع. وبالله التوفيق. ثم قال :

ويُفْنِيني عن دائرة حسّى .

قلت : حتى الأُعرف وجودها فضلاً عن موجودها ، وعند ذلك. يتم الأُمر ويحصل الكمال والله الموفق للصواب .

تنبيه : إنما نظهر الفوائد وغيرها في معاملة البخلق والنظر للحق عند توجه المنن والمحن. وهذا ماتوجه له في الكتاب بعد أن قال :

⁽۱) وفى نسخة الدار (. . . إلى ذلك ، وقوله : ينصرب : أى من أراد نصره من مريد أو طالب أو محب أو منتسب أو صديق أو صادق لأن ضيف الكرام لا يضيق) .

⁽٢) وفي لسخة الدار (خالصاً) .

وقال رضى الله عنه فيما كتب به لبعض إخوانه :

قلت : هذا كتاب ضمَّنه اختلافُ النظر في المنَّة ، وأصل ذلك ، وفرعه ، ومادَّته الحالية والشرعية ، فأصل الأصل الذي هو المرجع في الجميع أولاً وذكره بأن قال :

إن كانت عين القلب تنظر إلى أن الله واحد في مننه، فالشريعة تقتضي أنه لابد من شكر خليقته.

قلت : عين القلب هي البصيرة ، ونظرها في هذا الأَّمر بالحقيقة المعقولة ، وهي من بساط الحكم ، (١) والشريعة من بساط الحكمة ، وكلاهما من رب واحد ، فوجب أن لايتعدى واحداً منهما ، فينظر إلى أن الله واحد في مننه فلاتنسب لغيره ، وهو الذي أُجراها على أيدي الخلائق، وجعل شكرهم عليها عين عبوديته «فيشكروني بشكره كما يذكروني بذكره الألمر منهم، ولا لهم » . فافهم . ثم ذكر أقسام الناس في ذلك فقال :

وإن الناس في ذلك على أقسام ثلاثة :

قلت : يعنى : ناقص ، وكامل ، وواقف بين النقص والكمال فذكر الكامل آخراً والمتوسط . : ! وسطا والناقص أولاً فقال فيه :

غَافِلٌ منهمك في غفلته قويت دائرة حسَّه وانطمست حضرة قدسه ، فنظر الإحسان من المخلوقين ولم يشهده من رب العالمين .

قلت : معنى منهمك في غفلته مسترسل فيها ، فائسم معها بلاتوقُّف ، ودائرة حسه : عوالم جسمه ، فلم يعرف غير مايدور عليها من الأكل والشرب ونحوه من حيث هولامن حيث المنَّة به، وإن شهد شيئاً لم يتعد لغير من واجهه به . وانطمست : ذهبت وارتفعت دائرة تقديسه فكان في الحضيض الأسفل؛ لبعده وجهله ودلُّ على ذلك وجود فعله في حاله (٣) إذ نظر الإحسان ممن وصل على يديه لا يمن أرسله إليه ؟ إذ ذاك من بُعد فهمه وقوة وهمه ، فهو بعيد عن الحق بنظره للخلق ، وذلك على وجهين كما قال :

إِمَّا اعتقاداً فشِركُ جَلَّى ، وإِما استناداً فشرك خفي .

⁽١) وفي التيمورية (. . . ونظير ها في هذا الأمر بالحقيقة والمقولية وهي . . . اللخ)

⁽٢) وفى نسخة الدار (. . . وَ جَعْل شكره شكرهم عليها عين عبوديته فيشكرون بشكره كما يذكرون بذكره) .

 ⁽٣) فى ت (و دل على و جود حاله فى قمله أن نظر

قلت : فشرك الاعتقاد قادح فى الإيمان ، وشرك الاستناد قادح فى الية ين ، والفرق بينهما اعتقاد التأثير فى الأول وهو كفر ، واعتقاد الارتباط فى الثانى بحكم سُنَّة الله مع اعتقاد أن الكل منه وإليه تعالى . وهذا حال أكثر العوام . نسأًل الله العافية ، فالناس ثلاثة أقسام : قسم يعتقد التأثير لغير الله وهذا كافر ، وقسم يعتقد أن لامؤثر (١) فى شيء سوى الله ولكنه يرى ارتباط الأسباب وهذا ناقص ، وقسم يعتقد أن لامؤثر إلا الله ولاسبب سواه فيرى الأسباب عدمية واعتبارها بحكمة الآلهية ، فلاهو يُحيل الأسباب ، ولا يعتمدها ، لكنه يختلف حاله فى ذلك ، فتارة بعكب عليه مشاهدة الحقيقة ، وتارة مشاهدة الشريعة ، وتارة مجموعهما ، وعلى ذلك مدار القسمين تغلب عليه مشاهدة الحقيقة ، وتارة مشاهدة الشريعة ، وتارة مجموعهما ، وعلى ذلك مدار القسمين المذكورين بَعْدُ ، وافتتح أولهما بأن قال :

وصاحب حقيقه ، غاب عن الخلق بشهود الملك الحق وفني عن الأسباب بشهود مُسبِّب الأسباب .

قلت : يعنى والقسم الثانى من الأقسام الثلاثة : رجل غلبت عليه الحقيقة فنظر إلى جانب الحق وأهمل جانب الخلق ؛ لرؤيته انفراد الحق في منّته ، وأنه لاشريك له في تصرّفه ، فلم ير في التقدير غير المقدّر ، ولا في التدبير غير المدبّر ، قد أعرض عن الكلّ بالواحد ، ولم ير في الإقبال والإدبار إلّا الواحد ، إذا قيل له : من أين هذا ؟ قال : من عند الله ، وإذا قيل له : أشكر الوسائط . قال : لا أشكر إلّا الله ، ليس له عمّا سوى الحق إخبار ، ولامع أحد من الكون قرار ، ولولا أن الله أمره ماتعبد ولاقام لنفسه بشيء وحاله كما بيّنه المؤلف إذ قال :

فهذا عبد مواجَهُ بالحقيقة ظاهرٌ عليه سناها سالك للطريقة قد استولى على مداها.

قلت : يعنى أن الحقيقة قد واجهت قلبه فلم يمكنه انفكاك ولا خروج عنها بوجه ولابحال . وذلك ظاهر من حاله ؛ فسنا الحقيقة أى ضياؤها باد عليه . وملوك الطريقة والنفوذ فيها مشهود لليه ؛ لأن مقتضى الحقيقة نفى الاسباب . وغاية الطريقة رفض السَّوى ، وكلاهما من حاله غير ختى ولا غائب . ومَدَاهَا غايتها ، نعم وهذا الذي وصفه وإن كان كاملاً فليس بأحمل ، أو كان جميلاً فليس بأجمل ، كما بينه المؤلف بأن قال :

غير أنه غريق الأنوار مطموس الآثار قد غلب سكْرُه على صَحْوه وجمعُه على فَرْقه وفناؤه على بقائه وغببته على حضوره .

⁽١) وفي نسخة الدار : (وقسم يعتقد أن المؤثر في الثبيء سوى الله) .]

قلت : يعنى أنه غربتى فى بحر الأنوار الذى هو معانى الأساء والصفات ، ولم يقف بساحل الآثار الذى هو موقف النجاة كما أشار أبويزيد بقوله : وخضنا بحراً وقف الأنبياء بساحله ه وهذا منه اعتراف بالنقص والتقصير ؛ لان خوض البحر من الجهل بهوله ، والوقوف بساحله من المعرفة بقدره ، فالخائض يلتى بنفسه للهلكة ، والواقف قائم مع النجاة ، ويمكنه من استخراج حليته وطعامه مالا يمكن الخائض فافهم . والسكر : خلبة نمنع من التصرف بالاختيار . والصحو : حالة تقتضى التصرف بالاختيار . والجمع شهود الخلق بالحق (۱) . والغيبة : عدم الشعور بالخلق . والحضور : الشعور بوجودهم مع الحق . والمعتبر جريان ذلك فى التصرف ، فمن لم يقدر على ضبط حركاته مع وعيه فهو السكران ومن تصرف باختياره على وفق حاله فهو الصاحى . ومن شهد حركاته مع وعيه فهو السكران ومن تصرف باختياره على وجودهم راجعاً إليه فهو الباقى فى عين أفعال الخلق جارية عليهم بتصريف الحق فهو الغائب ، ومن شهد لهم نسبة فى شيء عام هم به فهو المقرق ، ومن لم يكن له شعور بشيء إلا بمولاه فهو الغائب ، ومن مشى فى كل شيء بالتوحيد فهو فنائه . ومن لم يكن له شعور بشيء إلا بمولاه فهو الغائب ، ومن مشى فى كل شيء بالتوحيد فهو الحاضر . ولكل من هذا تأويل وتنزيل وتقرير وتحقيق . وتحرير ، لاتعينها الأقوال ، ولاتقيسها المعقول ، يعرفها أهل الأذواق ، ويشتهيها أهل الأشواق . وبالله التوفيق . ثم أحذ فى ذكر القسم الثائل ، فقال :

وأكمل منه : عبدُ شرب فازداد صحواً ، وغاب فازداد حضوراً .

قلت : شرب من خمر الحقيقة فازداد صحواً بماء الشريعة ، وغاب عن الخلق فازداد حضوراً معهم بالحق ، فالحقيقة خمر من شرما خالية (٢) فسكر كان حدّه قَتلَه ، ومن تجوهر منها أو مزجها عاء الشريعة كان مزجُه حافظاً له عن حده كما قيل 1

ومن فهم الإشارة فليصفها وإلّا سوف يُقتل بالسنان كحلّاج المحبّة إذْ تبدّت له شمس الحقيقة بالتدانى فقال : أنا هو الحق الذى لايغيّر ذاتَه مر الزمان

والذي بالوصف المذكور يعطِي كلُّ شيء حقَّه من غير إقلال (٣) شيء ولانقص منه ، كما قال :

⁽۱) وزاد في التيمورية بعد قوله والجمع شهود الحلق بالحق(والفرق : شهود الحق والحلق .والفتاء شهود الحق بلا محلق،والبقاء] روية الحلق المحق) . وفي نسخة الدار (والفرق: شهودا لحق والحلق أويقال شهود حق بلا محلق .والبقاء روية الحلق المحقوالفيهة ..إلخ) (۲) وفي نسخة : محلية بتشديد اللام . (۳) في ت « من غير إخلال بثني ء منه » وكذا في نسخة الدار .

فلا جَمعُه يحجبه عن فَرقه ، ولا فرقُهُ يحجبه عن جمعه ولا فناؤُه يصده عن بقائه ولابقاؤه يصرفه عن فَنَائه يُعطى كلَّ ذى حقَّ ويُوفِى كل ذى قِسط قِسْطَه .

قلت : يعنى أنه يعطى الحقيقة حقّها برؤية كل شيء منه تعالى وإليه ، فينظر إلى أنه تعالى واحد فى منّته ويُعطى االحكمة حقّها بالقيام بشكر خليقته ، وذلك لأنهم مظاهر المنّة ومحل توصيل النعمة ، فلهم مجاز الشكر كما أن لهم مجاز الإنعام ، وله تعالى حقيقة الشكر ؛ لأن له حقيقة الإنعام . ثم شكرهم فى الحقيقة شكر لله تعالى ؛ لأنه رسم مأمور به ، ولولا الأمرُ به ماصح لأحد عمل فيه ، فالكل إذن من عين واحدة ولكن الفهم يختلف . والله أعلم .

ثم أُخذ المؤلف يستدل لما ذُكر من أرجحية المقام الأُخير وكماله فقال :

وقد قال أبوبكر الصديق رضى الله عنه لعائشة رضى الله عنها لمَّا نزلت براءتها من الإِفك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالت : لا والله ، لا أشكر إِلَّا الله .

قلت : الذى فى الصحيح أن أُمَّها هى الى قالت لها حين شهد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقال : ياعائشة ، اشكرى الله ؛ فإنَّ الله قد برَّ أَكِ ، ثم تلاآية البراءة من الإفك ، قُومِي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأبو بكر حاضر ، فيحتمل أن يكون نُقِل ذلك بالمعنى ونُسب لأنى بكر لحضوره وموافقته عليه ، وهو بعيد .

وحديث الإِفك مشهور ، ذكره أهل الصحيح وغيرهم. فانظره إِن شئت. ثم عين موقع الدلالة وبينه بأن قال : دلَّها أبوبكر على المقام الأكمل مقام البقاء المقتضى لإثبات الآثار .

قلت : وإنما كان أكمل ؛ لأنه قيام بحق الحقيقة وقيام بحق الشريعة ، وعمل في عمارة الدارين , وقد قال في «التنوير» بعد ذكره الأسباب والكلام فيها مانصة : « والقول الفصل في ذلك أنه لابد من الأسباب وجوداً ومن الغيبة عنها شهودا ، فاثبتها من حيث أثبتها بحكمته ولانستند إليها لعلمك بأحديثه » انتهى ، وهو كما قال . ومن أدلته آية «البرور» التي ذكرها بأن قال :

وقد قال تعالى أن اشكر لى ولوالديك .

قلت : فجعل شكرهما تابعاً لشكره بالاواسطة بينهما ، وذلك أنه سبحانه هو الموجد

والمُمِدُّ حقيقةً ، وللوالدين مجاز ذلك (١) الإيجادوالإمداد على أيدبهم . والله أعلم . ثم أتى بدليل أخر من السنَّة فقال :

وقال صلوات الله وسلامه علبه لايشكر الله من لايشكر الناس.

قلت : يروى الحديث على الخبرية : أى من لايشكر الناس لايشكره الله . وعلى هذا فرهائه الجلالة مرفوع . ويُروى على الشرطية ، أى : لايصح شكر الله ممن لايشكر الناس . وقد روى النعمان بن بشير رضى الله عنه ، عنه عليه الصلاة والسلام «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله وهذه الرواية صريحة فى الشرطية . والله أعلم .

ثم اعتذر عن جواب عائشة لأبي بكر وبيّن أنه ليس من نقصها وأنه كمال الوقت لها فقال ا وكانت هي في ذلك الوقت مصطلمة عن شاهدها غائبة عن الآثار فلم تشهد إلّا الواحد القهار

قلت : الاصطلام : الغيبة عن الشاهد بالمشهود لما يواجه القلبَ من عظمة المشهود حتى لايبتى فيه متَّسع لغيره ، وهذا التأويل ، وإن كان صحيحاً في نفسه ، فإنه يؤدى للنقص بوجه ما .

فأحسن منه قول ابن أبى جمرة : رجعت لأمره حيث قال اشكرى الله وهو أولى بها من شكره ولم يرجع غيرها لذلك ، استصحاباً للأصل إذ لم يُعلم منه صلى الله عليه وسلم ماتعلمه هى ، لكن قوة الكلام فى ردّهم باليمين وسياقه يدل لوجود الاصطلام ، وهو كما لها فى ذلك الوقت لافى عموم الأوقات والله أعلم .

تنبيه : من مواقف الجمع بين الحقيقة والشريعة ماوقع من قوله عليه السلام : «وجعلت قرة عينى في الصلاة» وفي اختصاصه بالنبي عليه السلام وجريانه في العموم تكلَّم المؤلف بعد هذا الكتاب بنص سؤال وجواب وقع له في الحديث الكريم فقال :

وقال رضى الله عنه : لما سُئل عن قوله صلوات الله وسلامه عليه ، وجعلت قرّة عيني في الصلاة، على خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لغيره منه شِربٌ ونصيب؟ .

قلت : هو سؤال متجه محتاج إليه . وقرة عين : أعظمُ مَفْروح به ؛ لأنه إمامن القر بالفتح الذي هو الثبات ؛ فإن عين المحزون والخائف تدور وتتقلب ، وعين الفارح ثابتة ، أو من

⁽١) وفي نسخة الدار (هو الموجد والممد حقيقة إذ ذاك يجرى مجرى الإيجاد والإمداد على أيدجم) .

⁽٢) وفي نسخة الدار (والقرة ؛ أعظم شيء مفروح به لأنه إما من القرا) .

القر بالضم الذى هو البرد فإن دمعة الفرح باردة ودمعة الحزن حارة . وغاية الفرح هو الذى تجرى معه الدمعة الباردة فمعنى أقر الله عينك : ثبّتها أو برّدها . والله أعلم . والشرب بالكسر ، والنصيب عنى واحد . .

وأصل الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال : (حُبِّب إلى من الدنيا ثلاث : النساء ، وأصل الحديث أنه عيني في الصلاة (١) . الحديث) .

والذي تقدّم هو غاية السؤال ، ثم ذكر الجواب مجملاً مجموعاً فقال :

فأجاب أن قرَّة العين بالشهود على قدر المعرفة بالشهود ، والنبي صلى الله عليه وسلم ليست

معرفةٌ كمعرفته وليست قرَّة عين كقرَّته :

قلت : وهذا الجواب كاف عما بعده من التفصيل ، لكن شرط العالم أن يأتى فى جوابه بالتفصيل بعد الإجمال ، أو بالإجمال بعد التفصيل ، فالإجمال للتحصيل ، والتفصيل للبيان . قال الشيخ أبو العباس بن العريف رحمة الله عليه : الطالب يسأل ليعلم فحقه أن يسأل عن المسألة أخرى والعائ يسأل ليعمل ، فحقه أن يذكر النازلة ، وعلى العالم أن يبين بياناً يمنع السائل من التأويل ، انتهى .

ثم فى هذا الجواب ثلاث دعاوى : الأولى : أن قرة العين فى الصلاة بالتجلّى الحاصل فيها . الثانية : أن ذلك على قدر المعرفة . الثالثة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليست معرفة كمعرفته ، فليست قرّة عين كقرّته . وقد أجاب عن كل دعوى بما تحتاج إليه من وجه وإيراد فقال فى جواب الأول :

وإنما قلتا إن قرَّة عينه في الصلاة بشهوده جلال مشهوده ، لأنه عليه السلام أشار إلى ذلك بقوله «في الصلاة» ولم يقل بالصلاة .

قلت : وذلك أنه أتى بـ «ف» الظرفية ، فاقتضت أن الصلاة ظرف لقرة العين ، لا أنّها عينها ، ولو قال «بالصلاة» لاقتضى أنها عينها . لكن قد يقال إن «الباء» تقع بمعنى «ف» و «ف» تكون بمعنى الباء . وإذا قلنا بالظرفية فتعين كون المظروف مشاهدة الجلال وهي دعوى تحتاج لمرهان ذكره بأن قال :

إِذْ هو صلوات الله وسلامه عليه لاتقرُّ عينه بغير ربِّه .

⁽۱) وواه الإمام أحمد والنساق والحاكم و فيرهم عن أنس رضى الله عنه و يرى السيوطى أنه حديث و حسن a .

قُلْت : وهذه أيضاً دعوى تحتاج إلى دليل على إثباتها ، فيجاب بأنه معلوم من حال أقل العارفين فكيف بسيد المرسلين الذى يقول (أنا أعلمكم بالله ، وأثقاكم لله أنا) ومن ذلك ماذكره المؤلف إذ قال :

وكيف وهو يدل على هذا المقام ويـأمر به مَن سواه بقوله «اعبد الله كأنك نراه».

قلت : يقول : وكيف لايكون ذلك ، بل وكيف يصح أن يغفل عن مولاه مع كماله الذى لا أكمل منه ، وهو يأمر بذلك غيرَه مع أنه لم يكن يأمر بخير إلا كان أول عامل به ، ولاينهى عن شرّ إلّا كان أول تارك له ، وقوله «اعبد الله» . . الخ» لم يرد بذا اللفظ ، بل جواباً لنول جبريل عليه السلام : أخيرنى عن الإحسان . فقال : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك (١) . الحديث) ثم ماذكره إثبات لكونه يعبد الله على المعاينة ، لانفياً لغير ذلك . والمقصود نفى رؤية الغير فاحتاج إلى دليل آخر هو الذي ذكره بأن قال :

ومحالُ أن يراه ويشهد معه سواه .

قلت : وذلك ، لأنه إذا ظهرت صفاته اضمحلت مكوّناته ، ولانسبة للخلق عند ظهور آثار اللحق ، وإذا دخل الرب القلب خرب ممّا سواه ، ولذلك قال بعضهم : أبى العارفون أن يشهدوا شيئاً مع الحق لما حققهم به من معانى القيومية وإحاطة الديمومية ، وأنشدوا فى ذلك :

مذ عرفت الآله لم أر غيره وكذا الغيرُ عندنا ممنوع مذ تجمعت ماخشيت افتراقاً فأنا اليوم واصِلُ مجموعُ

ثم ذكر المؤلف ما أورد عليه فقال :

قال له القائل قد تكون قرة العين بالصلاة لأنها فضل من الله وبارزة من عين مِنَّة الله فكيف لايُفرح بها وكيف لاتكون قرةُ العين بها وقد قال تعالى : (قل بفضل الله وبرحمته فبدلك فليفرح).

⁽١) روى البخارى قال : حدثنا إساعيل بن إبراهيم ، أخبرنا أبو حيان التميمى عن أبى زرعة عن أبى هريرة قال كان الذي صلى الله عليه وسلم بارزاً يوماً للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان . قال : الإيمان أن تومن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتومن بالله عليه وسلم بارزاً يوماً للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتومي الزكاة المفروضة وتصوم ومضان . قال : ما الإسلام ؟ . قال : أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك . قال : متى الساعة ؟ . قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها : إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم فى البنيان فى خسس لا يعلمهن إلا الله مم تلا الذي صلى الله عليه وسلم ه إن الله عنده علم الساعة » الآية . ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئاً فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم ، قال أبو عبد الله جعد لذك كله من الإيمان .

قلت : وهذا سؤال متّجه واضح وارد بيّن ، لكنه لاينتظم إلّا بتأويل «ف» بمعنى «الباء»، ويعضده حديث (أرِخْنَا بها يابلال) ولكن يجاب : بأن الحقيقة أولى من التأويل بالحرف المذكور ، وأن الإراحة بها للاستراحة بما فيها ، لا بعينها ، وعند تعلرق الاحتمال يسقط الاستدلال، فيحتاج إلى زيادة دليل أو جواب آخر وهو الذي توجّه إليه المؤلف واستخرجه من الآية المستدل بها على الفرح بالمنّة إذ قال :

فاعلم أن الآية قد أو مأت إلى الجواب لمن تدبّر سرّ هذا الخطاب إذ قال فبذلك فليفرحوا وما قال بذلك فافرح.

قلت : أومأت : أشارت . وسرّ الخطاب : هو صرفه للغير ، لكن قد يقال إن مراده به أو فيه ، فيحتاج إلى تحقيق انصرافه عنه بعد بيان مايقدّر فيه ، وهو الذي بيّنه بـأن قال :

قل لهم يامحمد ليفرحوا بالإحسان والتفضل ، وليكن فرحك أنت بالمتفضِّل.

قلت : هذا تقرير ما احتوى عليه الخطاب ، ولكنه غير مسلَّم يفتقرُ إلى دليل يثبته ؛ إذ لا ينتنى به التوهم ، ولا يزال الإيراد ، فعضَّده بالآية الأُخرى إذ قال :

كما قال الله في الآية الأُنحرى : (قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون)(١).

قلت والاستدلال بهذه الآية على المعنى القصود لايتم إلا باقتطاعها عما قبلها . فـاما إن فهمت جواباً لقوله تعالى (قل من أَنْزَلَ الكِتَابَ الَّذِي جَاء بِه مُوسى) فلايتم الدليل .

والخارج من هذا كلّه أن لكل عارف شرب ونصيب على قدره ، وسيدنا صلى الله عليه وسلم هو سيد العارفين ، فهو أوفرهم نصيباً ، وأن قرة العين لهما فى الصلاة لا بالصلاة . وفى طى كلامه أن قرة العين لاتكون لِصاحب بداية ولا مجاهدة (٢) كما قال الشيخ أبو محمد عبد العزيز المهدوى ، رضى الله عنه . والله أعلم .

تنهيه : لما جرى ذكر الفرح بمنَّة الله فى هذا الجواب اتبعه بكتاب يتضمّن مراتب الناس فى الفرح بالمنَّن : ليكون أتمَّ فى البيان والإعلام ، فقال :

وقال رضى الله عنه : (مما كتب به لبعض إخوانه) : الناس في ورود المنن عليهم على ثلاثة

⁽١) آية ٩١ من سورة الأنعام .

قلت : يعنى باعتبار تلقِّيها ، وقبولها ، والفرح بها ، والأقسام على مراتبها : ناقص غافل ، ومتيقظ عاقل ، وعارف كامل ، ولكل حقيقة ومادة وغاية ذكرها المؤلف بالإشارة والبيان ، فقال في أولها :

فَرحُ بالمنن لا من حيث مهديها ومنشئها ولكن بوجود متعته فيها فهذا من الغافلين .

قلت : يعنى الذين غفلوا عن المنعم بالنعمة ونسوا الله تعالى بوجود المنّة ، فكانت هممهم مقصورة على ما يستللونه من الأكل والشرب والجماع وغيره ، وربما أثار ذلك لهم خصالًا مذمومة كالحرص والطمع والتسويفوللاسترسال في العوائد وقلّة المبالاة في الأخذ والتصرف وشدة الفرح بالموجود والحزن على المفقود وبه يقع الخسران والهلاك كما نبه عليه المولف بالآية الكريمة إذ قال :

يصدق عليه قوله تعالى : ١ حتى إذا فرحوا بما أُوتوا أَخذناهم بغتة ١ .

قلت : يعنى أنه مستدرج . والاستدراج : كمون النقمة في عين النعمة ، وقد قال سهل ابن عبد الله رضى الله عنه في قوله تعالى (سَنَدْسَتَدْرِجَهِمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعلَمُونَ (١) :

كلَّما جددوا معصية جددنا لهم نعمة ، وأنسيناهم الاستغفار من تلك العصية ، حتى إذا ركنوا إلى النعمة وغفلوا عن المنعم أُخلوا » انتهى .

ثم ذكر القسم الثاني فقال:

وَفَرِحُ بِالمَنْ مَنْ حَيْثُ إِنَّهُ شَهْدُهَا مِنَّةً مَمَنَ أُرسَلُهَا وَنَعْمَةً مَمَنَ أُوصِلُهَا .

قلت : فهذا من الموقنين القائمين بالشريعة فى عين ملاحظة الحقيقة إذ رأى المنّة التى هى العطاء الأصلى الذى لا علّة له ولا سبب لله سبحانه ، وشاهد نسبة الخلق فى ذلك من جريانه على أيدهم فكان شاكرًا لنعمة مولاه من غير إهمال للخلق ولا تعويل عليهم ، فهو فى ذلك مكّرم بنظره إلى مولاه ، وقيامه بالحق فما أولاه ، وبذلك استحق ما ذكره المولّف بأن قال :

يصدق عليه قوله تعالى : قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا .

قلت : يعنى إنه ممن يوجه على هذه الآية إذْ كان فَرِحًا بذكر مولاه أيده (٢) بنعمته وتوجع

⁽١) سورة الأعراف ، آية ١٨٢ .

⁽٢) في نسخة الدار (يمني أنه بمن عثر على هذه الآية إذ كان فرحاً بذكر مولاه أتاه بشمته وبوجهه له بمنته) .

له بمنّته وهو لا يستحق شبئاً من ذلك من حيث ذاته ، بل بفضل الله ورحمته ، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأَبي : أمرت أَن أَقرأَ عليك . قال : وكيف ، وقد أُنزل عليك . قال : بذلك أمرت . قال أبي : رضى الله عنه : أَو ذَكرتُ هناك ، وبكى محشية وإجلالاً (١) . . . الحديث) ثم ذكر تمام الآية فقال :

هو خير مما يجمعون .

قلت : يعنى من كل شيء ، حتى من عباداتهم وأعمالهم ، كما قال الشيخ أبو العباس رضى الله عنه . وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : « العاقل من غَرَّق شديد الزمان في الأَلطاف الجارية (عليه) ، وفرق إساءته في بحر إحسان الله إليه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون ، انتهى .

ئم ذكر القسم الثالث ، وهو أرفعها فقال :

وفَرِحٌ بالله .

من حيث كمال ذاته وجلال صفاته وتقدس أسائه ، وجمال أفعاله ، إن رأى نعمة ذكر منته ، وإن رأى بلية ذكر رحمته ، وإن جرى عليه شيء نظر إليه بلا علّة فهو مشغول به لابغيره كما قال :

ما شغله من النعم ظاهرُ متْعتها ولا باطنُ منَّتها .

قلت : يقول ليس من الغافلين (اللين شغلهم التمتع عن الانعام ، ولا الذاكرين) اللين شغلهم الإنعام عن المنعم ، وقد ضرب الناس للأقسام الثلاثة مثالا مداره على أن ملكاً أعطى ثلاثة أفراس لثلاثة رجاك ، فأما أحدهم فطار قلبه فرحًا بانتفاعه بالفرس وحصوله عليه لما يرجو به ، وهذا وزان الغافل ، وأما الثانى : فاستشعر ذكر الملك له بهذا الفرس فأخذ في الثناء عليه وشكر

⁽۱) هو أبى بن كعب اللى يقول فيه الله بى فى كتاب و سير أعلام النبلاء ، : « سيد القراء . . . شهد العقبة ، وبدراً وجمع آن فى حياة الذى صلى الله عليه وسلم ، وحفظ عنه علماً مباركاً ، وكان رأساً فى العلم رضى اقد عنه . . . هوروى اللهبى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا أبى المنظو « كنية أبى (إنى أمرت أن أعرض قرآن . فقلت : باقد آمنت ، وعلى يعك أسلمت ، ومنك تعلمت . فرد القول . فقلت يارسول الله . أو ذكرت هناك ؟ فيم ، باسمك و نسيك فى الملا الأعلى ، قلت ؛ اقرأ إذن يارسول الله . وقد روى اللهبى فى الموضوع رويارت أخرى منها في مع ذواية المؤلف فى الموضوع رويارت أخرى منها في مع ذواية المؤلف فى الفاظها .

نعمته ، ورأى المنّة له فى ذكره إياه بما وجه له . وهذا وزان الشاكر . وأما الثالث : فاستشعر عظمة الملك وجلاله ، وأنه موصوف بالكرم والكمال من جميع جهاته . وهذا وزان الفرح بالله الذى لم يشغله عنه شاغل ، كما قال :

بِل شَغَله النظرُ إِلَى الله عمَّا سواه ، وانجمع عليه فلا يشهد إلَّا إيَّاه .

قلت : ولو كلَّف غير ذلكما أطاق؛ لاستجماع سره على مولاه ، واستغراقه في مشاهدة عظمته التي لا يبنى مع شهودها أثر لشيء : إن شكر الحق (١١) فَشُكْره لمولاه ، وإن أعرض عنهم فلا معوَّل له إلاَّ إياه ، قد كان في الله تلفه فكان منه خلفه فهو كما قال :

يصدق عليه قوله تعالى : قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون .

قلت : وصادقية ذلك بحسب ما تقدم قبل من التقرير في الآية . ووجه الاستدلال بها ، وهو راجع لعبي بيت « لبيد ، الذي كان يتمثل به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول : ألا كلُّ شيء ما خلا الله باطل (٢) .

وقد مر الكلام في هذا المعنى كثيرًا . ثم عضَّده الموَّلف بما ذكر إذ قال :

وقد أُوحى الله إلى داوود عليه السلام : ياداوود قل للصَّديقين : بي فليفرحوا ، وبذكرى

فليتمتعوا .

قلت: الصديق: من صدق الله بكلِّ شيء منه علماً ، وعملا ، وحالا ، وقولا ، وفعلا ، وبالغ في ذلك حتى لا يبنى منه جز الا داخله الصدق. ومعنى و بى فليفرحوا ، ليكن فرحهم بوجودى وكمالى لا بشيء يرجع إليهم كما قال تعالى : (وَقُلِ الْحمدُ للهِ اللِّي لَمْ يَتَخِذْ وَلَدًا ولَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي المُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَه وَلَيْ مِنَ اللَّكِ وَكَبِرهُ تَكْبِيرًا (٣)) وقد قال على بن أبى طالب في بعض مناجاته : كفانى عزّا أن تكون لى ربًا ، وكفانى شرفًا أن أكون لك عبدًا ، وأنت لى كما أحب ، فاجعلنى لك كما تُحب ، انتهى . ويقوله و وبذكرى ، يحتمل بذكرهم إياى ،

⁽١) هكذا ، ولملها ؛ الخلق .

 ⁽۲) وتكملة البيت : وكل نعيم لا محالة زائل، ولبيد، هو لبيد بن ربيمة ابن مالك ، أبو حقيل العامرى : أحد الشعراء العرسان الأشراف في الجاهلية أدرك الإسلام وترك الشعر، وسكن الكوفة وعاش عمراً طويلا . وهو أحد أصحاب المعلقات السبع العمرسان الأشهورة . جمع بعض شعره في ديوان صغير ترجم إلى الألمائية . توفى سنة ٤١ هـ ٢٦١ م .

⁽٣) آية ١١١ من سورة الإسراء.

ويحتمل بذكرى إياهم ، وهو أولى ، ويحتمل بالذكْرين ، والكل صحيح ؛ لأن الكل منه وإليه سبحانه وتعالى .

شم ذكر المولف دعاء مناسبًا لما ذكر في الكتاب فقال:

والله يجعل فرحناً وإياك به وبالرضا منه ويجعلنا من أهل الفهم عنه .

قلت : يعنى فإن الفرح بذلك هو الفرح الكامل ؛ إذ الفرح به تعالى حال أهل الكمال ، والفرح بالرضى منه فرح أهل المقامات والأحوال ، وهو المأمور به ، كما تقدم أول الكتاب (لا تفرح للطاعة ؛ لأنها برزت منك وافرح بها لأنها برزت من الله إليك) . ثم قال :

وأن لا يجعلنا من الغافلين .

قلت : يعنى الذين وقفوا مع المتعة فى النعمة ، وتوجُّهوا للطاعة بالتقصير وسوء الأَّدب ، فكانوا مطرودين بما أُوتوا أَخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ثم قال :

وأَن يَسْلَك بنا مسالك المتقين .

قلت : يعنى : الذين اتّقوا الالتفات لغيره ، فقاموا بتوحيده وتمجيده وشكره ، على بساط معرفته وذكره وامتثال أمره والاستسلام لقهره ثم قال :

بِمنَّه وكرمه .

قلت : يعنى أنه طلب ذلك لا بسبب علَّة من نفسه لأن ما عند الله لا ينال بالعلل والأسباب كما قيل :

بلا عمل منى إليه اكتسبته سوى محض فضل لا بشيء يُعَلَّلُ بل كما قال بعضهم ، رحمة الله عليه : ما هناك إلاَّ فضله ، ولا نَعيش إلاَّ في ستره ، ولو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم » انتهى وبانتهائه ثم الكتاب ، ولم يبق إلاَّ « المناجاة » في بابين ،

وهما مفاتيحُ الخير وخاتمته ؛ لأن الأول تعرض لنفحات الرحمة ، وتعريض بالقاصد ، والثاني تصريح بشأديب وتوحيد ، وقد أثنى عليها سيدى أبو عبد الله بن عباد رحمه الله في آخر الرجز ، فقال :

لم تبق إلا ما به المناجاة سياقه حقت له المراعاة . الكونه يهذب الأسرارا ويجلب الأضواء والأنوارا ونظمه نطيل هذا المقصدا الدالً على أصلوبه فليُوردا والله يا أخى ويا صفيي إن انتهجت نهج ذا الولى وسقته مساقه الجميلا منكسراً وخاضعاً ذليلاً رأيت في باطنك الزيادة والخير واستبشرت بالسعادة

وإذا كان الأَمر كما ذكرت فلنأت بها ممزوجةً بما يتعلَّق بها من الكلام ، ليكون أَدعى للتحصيل ، وأوقع في النفس ، وآثر للثبات ، فنقول وبالله التوفيق .

الفصل الأول

المناجاة

وقال رضي الله عنه:

فى مناجاة مولاه ، وتضرعه بين يديه عا أولاه:

الهي أنا الفقير في غناي .

إذ ليس وجوده منّى ، ولا دوامه لى ، ولا بقاود بى ، ولا تحقّقه من عندى ، مع توقّفه على الأسباب فى وجوده واستمداده وبقائه ، والكلّ منك وإليك ، فاغننى بك عنى وعن كل شيء باكريم.

فكيفلا أكون فقيرا في فقرى .

الذي يشهد حالة عدى ، وعليه مبنى وجودى ، وهو أصلى وفصلى ، وعليه جرى نعنى ووصى ، إذ لم أكن شيئا مذكورًا ، ولولا نعمة ربى لكنت من المحضرين

إلهي أنا الجهول في علمي .

. إذ لا علم لى إلاَّ بتعلم ، فهو متوقَّف على التعلَّم والتعليم ووجود المعلومات مع عدم الإِحاطة وإمكان التفلُّت والانقلاب والتلبس (١).

فكيف لا أكون جهو لا في جهلي:

اللدى هو نني محض ، وعدم صرف ملازم لى فى جميع أحوالى ، حتى لقد أحب الشيء وهو شر لى ، وأكره الشيء وهو خير لى ، فاجعل لى نورًا يستمد منه علمى ، وينتنى به جهلى بفصلك شر لى ، وأكره الشيء وهو خير لى ، فاجعل لى نورًا يستمد منه علمى ، وينتنى به جهلى بفصلك إنك على كل شيء قدير .

الهي إن اختلاف تدبيرك:

في الكائنات حبى جرت على ما تريد كما تريد من غير حجر ولا توقف ولا تقبيد .

وسرعة حلول مقاديرك:

⁽١) وفي نسخة ; التلفت ، والانفلات ، والتلبيس .

فى المخلوقات حتى جرى ما قدرت على ما أردت وعلمت بلا مهلة ولا أسباب موجبة ، هما اللذان . مُنَعا عبادك العارفين بك .

من حبث جلالك وعظمتك وكمال أوصافك وتأثيرها في عبادك عن السكون إلى عطاء .

إذ ليس لهم تصرف في بقائه ولا أحواله ، ولا لهم حكم في إمداده وإبقائه ، وفي علمك ما لا يقضى عليه شيء من خلقك

والبأس منك فى بلاء .

لأَنك الذي ترمى بالشدة وتدارك بالعافية (١) فلا ييأس منك إلا مخلول ، ولا يأمن مكرك إلا جهول .

الهي منَّى ما يليق بلوَّى .

من الإساءة والإِجرام .

ومنك ما يليق بكرمك .

من الإحسان والإنعام ، فاجعلني مُشَاهِدًا لِلُوْمِي حتى أَذكرك ، وذاكرا لكرمك حتى أَشكرك ، متبوئاً من نفسي ومستندًا إليك باكريم .

آلمي وصفت نفسك باللطف والرأفة بي قبل وجود ضعني .

إِذْ سَمِيتَ نَفْسُكُ لَطِيفًا رَّوْفًا فِي أَزِلْكُ واتصفت بِذَلْكُ وأَنْتَ القَدْيِمِ .

أفتمنعني منهما بعد وجود ضعني .

وأنت الحليم الكريم ، حاشا فضلك وكرمك ياعظيم .

الَّهِي إِنْ ظَهْرِتِ المحاسنُ منَّى فَبَفْضَلْكُ .

الذي لا علَّة له ، لأَنِّي محل تقصير وآفة وعصيان وإساءة ، من حيث وجودي .

ولك المنَّةُ عليَّ .

فيا أظهرت على من ذلك ، لأَنى محتاج له ومفتقر إليه مع عدم قدرتى على تحصيله ، فلك الحمد فيا أُسديت ، ولك الشكر فيا أُوليت .

⁽١) وفى نسخة الدار (لأنك اللى تنزل الشدة و تزال بالعافية) .

وإن ظهرت المساوىءُ منَّى فَبِعدلك .

الذي لا يلحقه نقص ولا يجوز عليه ظلم ؛ لأَنك أَنت الملك المالك الذي لا يُمْلَك ولا مُلك لغيره ، لك الحجة على خلقك (قُلْ فَلله الحُجَّة البَالغَة).

ولك الحجة علىَّ :

فيها ظهر على من المساوى؛ أو حقوق عبوديتك لازمة والإساءة منّى ظاهرة قائمة ، فإن تردّنى بخير فمن إفضالك ، وإن تجزنى بما أنا عليه فمن عدلك بعد إمهالك .

الهي كيف تكلني وقد توكَّلت بي .

إذ سميت نفسك وكيلاً في أزلك ، وأظهرت ذلك بإيصال المنافع ودفع المضار عنى حيث الا قدرة لى عليه ، ولا كانت وأبديت ذلك في عوالي بكل حال يا كريم .

وكيف أضام :

أى أنقص من حقِّي اللي جعلت لي بكرمك .

وأنت النصيرُ لي:

على كلِّ عدو وغيره من أمرى ؛ إذا سميت نفسك (نصيراً) قبل كوني .

أم كيف أخيب:

فيها آمله وأطلبه من أمر الدنيا والآخرة .

وأنت الحني بي .

أى الرفيق اللطيف الرفيق لى على علم بخى الخى من أمرى ، القادر على توصيل ذلك بألطف وجه وأرفقه على ، فاجعلنى ممن شهد وكالتك فاكتنى بك عن كل شيء ، ولم يدبر أمرًا معك ، ومن نظر لنصرتك فلم يعرج على طلب النصرة من غيرك وممن عابن سابق لطفك فعلَّق أمله فى كل أمر بك ؛ فإن المكروم من رجع إليك بكل حال ، والمحروم من رجع لغيرك بحال من الأحوال .

ها أَنا أَتوسل إليك بفقرى إليك .

توسل من يعلم أنه لا غنى له عنك أُبدًا ، ولا يغنى عن فقره منك (١) شيئًا ، وإنما توسل بأنه داله عليك وموصله لما لديك .

^{. . . .} لا غنى له صلك أبداً ولا يغنى صلك فقره منك شيئاً . وإنما أتوسلبه لأنه دلالة عليك ووصلة لما لديك) . وفر الدار (. . . لا غنى له صلك أبداً ولا يغنى صلك فقره منك شيئاً وإنما توسل به لأنه دال عليك وموصل الما لديك) .

وكيف أتوسل إليك بما هو محال أن يصل إليك

لا يصح ذلك ولا عكن . لكنْ رجوعُ العبد

إلى حده ، ونفقة الفقير مما يخرج من عنده ، كما قيل.

مالى سوى فقرى إليك وسيلة فبالافتقار إليك ربى أضرع ورجوع العبد لأوصافه من تحققه (١) بأوصافه تعالى .

أم كيف أشكو إليك حالى وهي لا تخني عليك

وكيف نخفى عليك وأنت مبدؤها منشؤها ، والمقدّر لها والمدبّر ، وسعت كل شيء رحمة وعلمًا فاجعلنا ممن شهد ذلك ابدًا فاكتنى بعلمك ورحمتك عن شكواه إليك .

أم كيف أترجم لك بمقالى وهو منك برز إليك

لأَنك المبدىء له والمعيد ، ومن كان مبدأ كل شيء منه ومرجعُه إليه كيف يحتاج إلى ترجمة عنه « ألاَ يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » ؟

أم كيف نخُيب آمالى وهي قد وفدت إليك .

هيم آمله من أمر الدنيا والدين وأنت الذي تكرم الوافدين ، ولا تخيب القاصدين ، كَلاً وعزْنِك لا يكون ذلك أبدا .

أم كيف لا تحسن أحوالى وبك قامت وإليك .

قامت بك لما أشهدتها من الحقيقة وإليها (٢) قيامًا بحق الشريعة ، وإن كان فى قيامها ضعف ونقص ، فبساط الكرم ممدود للفقراء والمساكين ، وهدية العبد على قدره ، فالفضل أن يقبلها السيد ، قيل أرْجى آية فى كتاب الله (قلْ كُلْ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (٣)) فالرب بليق به الفضل والكرم ، والعبد يليق به الفقر والعدم .

الَّهِي مَا أَلطَفَكَ بِي مَعِ عَظِيمٍ جَهْلِي .

إذ جهلت قدرى وجهلت أمرى ، ولم أعلم خيره فى سرّى ولا جهرى ، فأنت ترشدنى لما فيه صلاح دينى ودنياى ، ولاتتركنى فى جهلى ولا بلواى .

⁽١) في ت (من تحققه باتصافة) وكذا في نسخة الدارا .

⁽٢) ى ت (وإليك مهداه قياماً بحق الشريعة) .

⁽٣) آبة ٨٤ من سورة الإسراء.

وما أرحمك بي مع قسيح فعلى .

أعصيك فترحمني وتنحلم عنى ، وأقصر في حقوقك فتكرمني وترحمني فلا تعاجلني بالعقوبة ، ولا تقطع عنى مداد التوبة (١) ، بل تعد بالمغفرة والفضل وتعامل بالجميل في كل حال ، فلك الحمد ولك النعمة ولك الفضل ولك الثنائج الحسن الجميل .

الهي ما أقربك مني .

بعلمك وقدرنك وإرادتك وإحاطتك التي لاتكيّف ولاتُوصف بالتمثيل والجهة والحد والحين؛ إذ أنت المتصرّف في كل شيء من المصرّف أبدأ أقرب إلى المصرف من وجود التصريف ونحن أقرب إليك من حبل الوريد ، فما أقربك منى يامولاى .

وما أبعدنى عنك .

إذ لانسبة بين عبد ورب ، لا من سبب ولامن غيره ، بل كما قال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه : يا قريب أنت القريب وأنا البعيد ، قربك منى أباسى من غيرك ، وبعدى عنك ردنى للطلب منك (٢) ، فكن لى بفضلك حتى تمحو طلبي بطلبك يا عزيز ياقريب .

ما أر أفك بي فما الذي بحجبي عنك

وكل مظاهر رأفتك دليل عليك وليس في الكون إلا مظاهر رأفتك ورحمتك بارتوف بارحم .

الهي قد علمت ماختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف إلى في كل شيء برأفتك ورحمنك الظاهرة في اثار كل على اختلافه ، الواضحة في تنقلات أطواره حي كان ساجداً ومُسَبِحاً بلسان حاله أو فعله أو مقاله .

حيى لا أجهلك في شيء.

لارتباط تعریفك لی بكل شیء فی حركاته وسكناته وسائر وجوده فی تقلباته وفی سر سائر أحواله وأطواره .

الَّهِي كُلُمَا أُخْرِسَنِي لَوْي أَنْطَقِي كُومَكُ .

فإذا نظرت لأوصافى صَمَتْ فلم أُعبر ولم أخبر عن كرمك ، وإن نظرت الإحسانك تكلمت فعبرت وأخبرت ، وأفعال العباد تحتاج فعبرت وأخبرت ، لأن الكرم الإفنقر إلى شرط والايتوقف على سبب ، وأفعال العباد تحتاج

⁽١) وفي نسخة : عدد المثنوية ير (٢) في ت (من فيرك) .

إلى التخليص والإخلاص كما قال قبل هذا «ومَن عَبَّر من بساط إحسانه أَصْمَتَنَهُ الإساءة مع ربع ، ومَن عبر من بساط إحسان الله إليه لم يصمت إذا أساء » .

وكلما أياًسنني أوصافي أطمعتني مِنْنُك .

الجارية لى فى عموم الحالات والأوقات ؛ لأن أوصافى لاتقضى على أوصافك ، وأفعالى لاترد شيئاً من أفعالك ، فإذا نظرت إليك فلا خوف ولا رجاء ، وإذا نظرت إلى أفعالى فالكل مردود وموجب لطردى لما فيه من العلل والآفات :

الهي من كانت محاسنه مساوي،

ليما يدخلها من الآفات والعلل

فكيف لاتكون مساوئه مساوىء

التي هي عين النقص والعيوب والزلل

ومن كانت حقائقه دَعَاوى

لكونها ليست منه ولاله ولابارزة عنه ؛ لثبوت افتقاره

فكيف لاتكون دعاويه دَعَاوى

ومن كان كذلك فهو فى غاية الفقر سواءً كان له شيء ، أولا شيء له ، إذلا شيء له فى الفرع ولا فى الأصل ، المعدوم معدوم والموجود معلول (١) والمتشبّع بما لم يُعط كلابس ثوبى زُورٍ ، وأنا ذلك الرجل ، فارحمي بفضلك وقابلني بإحسانك ياكريم .

الَّهِي : حكمك الذافذ ، ومشبئتك القاهرة لم ينركا للى مقال مقالاً .

فترحم به عن محاسنه ومساوثه

ولاللي حال حالاً

فيدعى به مايريده من حقائق وغيرها

آلهي: كم من طاعة بَنَيْتُها

حتى قام فى نظرى وجودها وظهر لى تحصيلها

⁽۱) وفي نسخة ۽ سدوم .

وحالة شيّدتُها

حنى ظهر لى أنَّى أحكمتها وحَصَّنتها

هَدُمَ اعتادى عليها عدلُك

حين نظرت إليها فيه فرأيت أنك إن قابلتني به فيها لم يبق لي حالاً ولاعملاً.

بل أقالي منها فضلك .

حين نظرت إليه فيها وفى غيرها فلم يبق بيدى سواه ؛ لأنك أنت الذى مننت بالكل وتفضلت بالحميم يا أكرم الأكرمين .

الَّهِي : إنك نعلم وإن لم تدم الطاعة مبي فعلاً جَزَّمًا

في عموم الأوقات والحالات بأن تعتريبي العثرات والتقصير والغفلات.

فقد دامت محبة و زماً.

فى سائر الأَرْمَان والأَوقات ؛ لأَن ذلك من مقتضيات الإيمان كما قال تعالى : (ولكنَّ الله حَبَّبَ إِلَيْكُمِ الإعانُ وَزَيَّنَهُ فِى قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهُ إِلِيكُمِ الكَفرَ والفسُوقَ والعِصْيَان)(١)

الَّهِي: كيف أعزم وأنت القاهر.

الذي لايم مع قهره أمر إذا أراد نقصه حيى عرفه العباد بنقض العزائم ونبديل الأوقات والحالات.

وكيف أعزه أنت الأمر .

الذي لابد من امتنال امره، والعزم على طاعته وبره.

الَّهِي دَرِددي إليك في الآثار .

بالرد والنبول والنظر والاستدلال وعير ذلك من الأحوال .

يُوجب بُعد المزار .

عن حصرتك ودائرة ولايتك ، لما فيها من الشغل بغيرَك وإن كان ذلك لالغيرك.

فاجمعي عليك بخدمة توصلني إليك.

لأَن أولى مارجع إلى الله ما جاء ناعَن الله ، وخيرما استعمل في طلب رضاه ماعُرف قطِعاً أَنْه يوضِاه ، (وإِنْ تشكروا يَرْضَهُ لَكمْ).

⁽١) من سورة الحجرات.

إلَّهي كبف يستدل علبك عا هو في وجدده مفتقر إليك .

من الأسباب العدمية والآثار الوهمية والخلائق الملهية التي لولا الله ما وجدت ، ولولا فضله ما استمدّ لها وجود ، وهو محل الافتقار أبدا .

أيكون لغيرك من الظهور ماليس لك حتى يكون هو المُظهِر لك.

بل أنت الظاهر ومظهر المظاهر الذي لايفتقر في ظهوره إلى دليل يدل عليه ، ولا في قربه إلى شيء يُوصّل إليه ، فالمستدل بالغير محجوب به والمتوسّل به مصروف عنك.

متى غبت حتى تحداج إلى دليل بدل عليك، ومتى معدتُ حتى تكون الآثار هي التي توصُّل إلبك

فإنك ولينها رتبة الدلالة فدلت ، وأعطينها مكان التوصيل فوصلت، فما دل عليك سوى ربوبينك ، وما وصّل إليك سوى آلهينك ، مع أنك غير محتاج إلى شيء من ذلك ، كما نحيل :

عجبت لن يبغى عليك شهادة وأنت الذى أشهدتُه كلَّ شاهد

الهي عميت عين لاتراك عليها قريباً رقيباً.

وحُقّ لها العمى إذ لم تراقب من هو أقرب إليها من وجودها ، ولم تشاهد تصرُّفه فيها وقيامه عليها .

وخسرتْ صفقة عبد لم تحعل له من حبِّك نصيباً

إذ لاينفعه شيء ، ولا يتوصل لخير أبداً سواء قلنا من حبّك إيّاه ، أو من حبّه إياك ، لأن من لم يحبّه مولاه وكله لنفسه فَهَلك ، ومن أحبّه كفاه كل شيء فملك ، ومن لم يحبّ مولاه لم يتوجه له ، ومن لم يتوجه له كان مطروداً عنه . ثم يحتمل قوله «عجبت وخسرت» أن يكون خبراً أو دعاء ، وكل صحيح فتأمله .

الَهِي أَمْرَتُ بِالرَّجْوَعُ إِلَى الآثارِ .

عبودية ونأُنبأ ، وقياماً بحق الحكمة ، وإقراراً بعجز البشرية ورجوعاً لشهود النقص والافتقار. فأرجعني إليها مكسوة الأنوار .

الإيمانية والعرفانية الني لايخني معها شيء

وهداية الاستبصار

العلمية حتى أكون على نور وبصيرة أبقى وأرد (١) فيها فأدعو إليك على بصيرة أنا ومن اتّبعنى ، كما أمرت به نبيك صلى الله عليه وسلم فى كتابك العزيز بقولك المحق (قُلُ هَذِه سَبِيلِي أَدْعُو إلى الله عَلَى بَصِيرَة أَنَا وَمَنْ اتّبَعَنِي . الآية (١) يقول وإنما طلبي لكسوة الأنوار وهداية الاستبصار لأمر هو .

حتى ارجع إليك منها

بالتوجه بها . والغنى عنها ؛ لأن الكشف يقتضى ذلك من شأنها وهو الذى يفيده النور . والهداية تدعو إلى ذلك لأنها خروج عن الكل بالحق للحق من حيث يرضى .

كما دخلت إليك منها

بالمعاملة فيها وبها والغني عنها بالتحقيق بغيرها ، وإذا رجعت إليك منها من لازم ذلك أن أكون.

مَصُون السرّ عن النظر إليها

في إقبال ولا إدبار ، ولا نفع ولا إضرار ، أولاً وآخراً .

ومرفوع الهمَّة عن الاعتماد عليها

باعمادى عليك واستنادى إليك ظاهراً وباطنا ، كما فى تلك الحكاية «أحسن من ذلك تيه الفقراءعلى الأغنياء ثقة بالله ، وأكبر من ذلك همة العارفين تتلاشى فيها جميع القدورات ففسلاً عن المخلوقات فامنن علينا بذلك وحققنا به يامن بيدك ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه .

إنك على كل شيء قدير.

وبالإجابة جدير يا نعم المولى ، ويانعم النصب ، فأنت حسبنا ونعم الوكيل . وقال رضي الله عنه :

⁽١) وفي نسخة الدار (نيما أبق وأذر) .

الفصل الثاني المناجاة

وهو مرتب على الذي قبله بزيادات لن تأمّله . وهذا أوله :

الهي هذا ذلى ظاهر بين يديك.

ظاهراً وباطنا ؛ إذ ليس لى شيء اعتلاً به ؛ لأنِّي فقير في غناى فضلاً عن فقرى ، وجاهل في علمي فضلاً عن جهلي .

وهذا حالى لايخبي عليك

وإِنى الأَملك نفعاً ولا دفعا ولا عطاءً والامنعا ، ولا أثق بشيءٍ من ذلك في وجود والاعدم ، مع أنى متصف بما بليق بى من لؤمى متعرض لكرمك .

مذك أطلب الوصول إليك

طلباً لفضلك اللاحق حسب ما أطعمي فيك إحسانك السابق منك مايليق بكرمك .

وبك أستدل عليك

إذ واجهتني بأسباب ذلك من اللطف والرحمة المتوجهين اضعني ، الذي لولاهما ماكنت ولا دمت . والأصل أبداً دليل على الأثر .

فاهدني بنورك إليك

حتى نظهر المحاسن منى عنتك التي أجرت على نورك فأبصر به الخير فآتيه والشرّ فأتَّقيد.

وأقمني بصدق العبودية بين يديك

حتى تزيل عنى المساوى، وتذهب عنى الدعاوى فيظهر على من فضلك مالابطهر معه في أثر عدالك ، وإن كان الكل في طي الكل فللنسب اختصاص واعتبار .

إلهي علمي من علمك المخزون

الذي علمته أولياءك حتى وثقوا بكفالتك ، واستندوا لوكالتك ،

وصُنّى بسرّ اسمك المصون

الذي صنته بجملة أسمائك ، وخصصت به خواص أوليائك ، فصابهم عن ضيم الأعداء والسكون إلى الأولياء فَحصَل لهم النصر المبين : بوجود الفتح والتمكين.

إلهي حققني بحقائق أهل القُرْب

اللين شهدوا أوصافك ، فاكتفوا بك ، فتوكُّلوا عليك ، فلم تكلهم إلى غيرك ولم يلحقهم ضيم بنصرك ، ولم يخب لهم أمل بفضلك.

واسلُك بي مسالك أهل الجذب.

الذين وقفوا بين يديك موقف الافتقار على يساط الاضطرار فتوسلوا بك إليك من بساط فقرهم لكمال معرفتهم .

إلهى اغنى بتدبيرك عن تلبيرى

حتى لاأشكو بحال ولا أترجم بمقال ولا أتعلّق بمال ولاآمال ، اكتفاءً بعلمك ورحمتك وتدبيرك الجارى على أتم وجه وأحسن حال ، إقتداءً بخليلك ابراهيم إذ قال (حسبى من سؤالى علمه بحالى) واختيارك لى عن اختيارى .

حتى أرجع فى كل شيء لاختيارك ، ولا أنظر فى شيءِ باختيارى ، فأكون بك وإليك راجعاً لحسن اختيارك ، فبذلك تحسن أحوالى وتزكو علومى وأعمالى .

وأوقفني على مراكز اضطرارى .

فأَشهد لطفك مع عظيم جهلى ، ورحمتَك مع قبيح فعلى ؛ لأَنى فى كل أمرى وبكل حال مفتقر إليك وأَنت اللطيف الخبير .

إلهى أخرجني من ذلِّ نفسي .

بشهود قربك المقتضى لمراقبتك حتى تُطاع فلاتُعمى وتُذكر فلاتُنسى ، ويكون العبد بك وإليك قائماً بالعبودية والتذلل الذي هو عَين عزِّه بين يديك .

وطهرنی من شکّی وشرکی

المُقْنَضِيين لبُعدى وحجي بشهود رأْفتك التي لاتُبتى لى شكاً ولا شِركاً بظهورها في عوالم القلب وغيره، واجعل ذلك

قبل حُلول رمسي

أى : تراب قبرى ؛ لأن مابعد حلول رمسى غير نافع لى لانقطاع التكليف والاستفادة عنه ؛ إذ هو محل كشف الحقائق وثواب العمل.

بك أستنصر

على ما أخشاه من اختلاف الآثار وتنقلات الأطوار فانصرنى على كل شيء من ذلك ما علمته يصلح لنصرتى وإن كان استنصارى ناقصاً فأنت الرحيم .

وعليك أتوكل

فها آمُله من الآثار والأطوار في تنقُلها وتقلُّبها وغير ذلك

فلا تكلى(١)

لشيء سواك من نفس ولاخلق ولا دنيا ولا غيرها من الآثار والأطوار فأنت الوكيل.

ولجنابك أنتسب

لمعرفتي أن اختلاف الآثار وتنقلات الأطوار إنّما تجرى بإجرائك ، فالمكروم من أكرمته والمحروم من أخرمته .

فلاتبعدني عنك

بالاشتغال بالآثار والأطوار ، ردًا وقبولاً ، وحبًّا وبغضاً وغير ذلك .

وبهابك أقف

وقوف مفتقر قد دفعته العوالم بالمحتلاف آثارها وتنقلات أطوارها إليك فلم أجد ملجاً سواك .

فلا تطردني .

عن بابك وإن كنت مسنحقاً للطرد باختلاف أعمالي وتقلُّبات أحوالي .

وإياك أسأل .

في كل حال من اختلاف الآثار وتنقلات الأطوار قلت وجَلْتَ

⁽¹⁾ و شروح الحكم يأتى بعد و فلا تكلى ، وإياك اسأل فلا نخيبي ، وو فضلك أرغب فلا تحرسي ، واجنابك . . . إلخ .

فلا تخيبي .

لأَنى إِنمَا أَسأَلك من بساط كرمك لا من بساط فعلى ؛ إذ كلما أخرسنى لومى أنطقنى كرمك وكلما أياًستنى أوصافى أطعمتنى منتك وجناب كرمك لا يفتقر إلى شرط ، يا أكرم الأكرمين(١)

أنت الغنيُّ بذاتك عن أن يصل إليك النفع منك ؟

لأنك أنت الغنيُّ على الإطلاق ، القدير بلا قيد ، فلا يتوقف كرمك على شيء ولا يتقي بسبب كجميع أفعالك .

فكيف لا تكون غنيًا عن<u>ى</u> .

وأنا الفقير بكل حال؛ إذْ محاسى مساوىءُ وحقائتى دعاوى ، وأنا محل المساوى، والدعاوى ؛ لأتصافى بالنقص على كل حال ، وأنت الكامل ذاتًا ووصفًا ، واسمًا ، وفعلًا ياكريهم .

إلهي إن القضاء والقدر غلبني .

فلم يتركا لى مقالًا ادعو به ولم يَدَعا لى حالًا أَنظر إليه .

وإن الهوى بوثاق الشهوة أسرني .

فنقص أعمالي وأفسد أحوالي وذلك عدل في عين الحكمة .

فكن أنت النصير لي.

في كل أمر أريده ويصدر مني من شهوة وغيرها ، بأن أشاهد عدلك في المنع ، وقضلك و العطاء وأجر لي ذلك على أكمل وجه .

حى تنصرنى فى نفسى .

باليقين واتباع الحق والفهم عنك في كل شيء.

وتنصرني .

من انتكمي إلى من صادق وصديق ، وحبيب ومنتسب بأن يكون لهم شرب مما ننيلي كما يليق بهم من فضلك .

⁽١) أنت الني بذائك تذكر شروح الحكم قبل هذا قول بن عطاء الله و إلمي تقدس رضاكِ أن تكون له علة منك ، فكهف تكون له علة مي ، وأنت الني بذاتك » ,

واغمنى بجودك .

عن كل شيءٍ حتى لا أعتمد على أعمالي ولا على شيءٍ من دوام عزمي وغيره

حتى أستغنى بك عن طلبي .

فيكون توجهى لك من بساط العبودية إلك أنت القاهر والآمر الذى لا تدخل الأسباب فيا عنده ، ولا بد من مراعاة حكمته واتباع أمره ، فيكون العمل له لا لشيء والطلب منه لا لشيء ، بل لا طلب ؟ إذْ لا نسبة للخلق عند ظهور آثار الحق .

أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك .

حتى عرفوك ووحدوك فانجمعوا عليك بخدمة موصلة إليك ، فلم يلتفتوا إلى الآثار ولا وقفوا مع التقلُّبات والأَطوار .

وأنت الذي أزلت الأغيار من قلوب أحبابك .

حتى نظروا إليك ببصائر الإيمان والإيقان ، فأغناهم ذلك عن الدليل والبرهان ، وصاروا يستداون بك على الحق فلم يشاهدوا شيئًا سوى الملك الحق .

أنت ااونس لهم .

بجميل أوصافك وعظيم جلالك إذ شهدود .

حيث أوحشتهم العوالم .

ما هي عليه من فقرها وذلَها وعجزها فشهدوا ظلمةَ العوالم ، وأنها لا تهدى إلى شيء ولا توصل إليه ، بل الظاهر مُظهر المظاهر ؛ لأنه واجب الوجود ، وما سواه جائز.

وأنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم المعالم .

هداهم للتوفيق لما ظهرت لهم المعالم أى أدلَّة التحقيق فرأوا كل شيء به ؛ إذ كل شيء له ؛ وأنه الحاضر بلا غيبة والقريب بلا بُعد.

ماذا وَجِدَ مَنْ فقدك .

وإن وجد محير الدارين فهو فاقد ؛ التلاشي ما أونيه في جنب ما فاته وأيضا فلا يتم إلاً به بل لا يصح بغيره .

وما الذي فقد مَنْ وجَلَاك .

وإن فقد كلَّ شيءٍ في الوجود حتى نفسه فليس بفاقد ؟ إذْ من كان في الله تلفه كان على الله خَلَفه ، وسواءٌ وَجد بطريق الجلال وهو الذي يقتضي المراقبة أو بطريق الجمال وهو الذي يقتضي المحبة .

لقد خاب من رضي دونك بدلا .

وما ذلك إلا لأنه لا يراك عليه رقيباً ولم يشهدك منه قريبًا ؛ إذ لو كان ذلك ما التفت لغيرك فضلًا عن أن يرضى به .

ولقد خسر من بغي عنك مُتَحوَّلًا .

وما ذلك إلا لأنه مطرود عن محبتك ، لانك لو أحببته لم تصرف وجهه لغيرك، ولو أحبك ما أمكنه أن ينظر غيرك .

إلهي كيف يُرجى سواك وأنت ما قطعت الاحسان .

بل جعلته متجددًا متعددًا مع الآثار والأطوار ، حتى أن من رجع إليها بنورك لم يشاهد فيها غيرك.

وكيف يُطْلَبُ من غيرك وأنت مَا بِذُلت عادة الامتنان

بل أجريتها مع الحالات والأوقات وكرررتها على ممر الأنفاس والتقلبات فلم يصح لذى بصيرة اعتماد على غيرك ولا رجوع لسواك

يامن أذاق أحبابه حلاوة مؤانسته فقاموا بين يديه مُتَمَلِّقين .

قيام العبيد بين يدى الملك المجيد إذ وجدوا منه نفحة القرب ، ونسمات الرحمة ، فناجوه في بساط العبودية على وجه الافتقار والتذلل ، فأعطاهُم في الحال مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، وأعد لهم مثل ذلك في الدار الآخرة .

ويامَن ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بعزَّته مستعزّين

رفعًا للهمة عن الخلائق ، ووقوفًا مع الحق بشهود الحقائق ، فهم تحت جلاله حَامِدون ، وبوجهه الكريم متعززون ، لا تستعبدهم الأُغيار ، ولا تطرقهم الأُكدار ؛ لأَنهم في كنفه وعزُّه .

أنت الذاكر من قبل ذِكْر الذَّاكرين .

إذ لو لم تذكرهم بالتوفيق ما ذكروك بالفعل والقول والتصديق وأُنت البادِيءُ بالإِحسان من قبل توجُّه العابدين . إذ لو لم تحسن إليهم ما عبدوك فبتوفيقك توجَّهوا للعبادة وبعافيتك ورزقك استعانوا على طاعتك .

وأنت الجوَّاد بالعطايا من قبل طلب الطالبين .

إذ لو لم تجد عليهم قبل طلبهم بايجاب ما طلبوه (١) وإيجاده وبتحريكهم ما طلبوك ، بل كما قيل :

لو لم تُرد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض جودك ما علَّمتني الطَّلبا وأَنت الوهَّاب .

لنا إذ كل شيء من عطائك بلا علَّة ولا سبب سابق .

ثم أنت لما وهبتنا من المُسْتَقْرِضين .

تكملة للمنَّة بظهور النسبة (٢) ؛ إذ لست بمحتاج إليهم ولا هم أغنياء ولا مستقلين بما لديهم اللهي اطْلُبني برحمتك حتى أصل إليك .

إذ لا وصول إليك إلا بفصلك ورحمتك وكرمك .

🤃 واجذبني بمنَّتك حتى أُقبل عليك .

إذ لا إِقبال عليك إلا مِنك (٣) ، ولا وصول إليك إلاَّ بك ، وإن كانت الأَسباب معروضةً فالحقائق ملحوظة ، كما أَشار إليه الصحابة رضي الله عنهم حيث قالوا :

والله ، اولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلَّينا

الَّهِي إنْ رجائي لا بنقطع وإنْ عَصَبتك

لعلمي بأنك أنت الغفور الرحيم الذي لا يتعاظمه ذنب يغفره.

كما أن خوفى لا يزايلني وإن أطعتك .

لعلمى بأنك أنت الفعال لما تريد بلا حجر ولا توقّف لا سيا وقد ورد فيا يُوحَى (١) (يا داود! قل لعبادى الصديقين لا يغتروا فإنى إن أقم عليهم عدلى وقسطى أُعنْبهم غير ظالم لهم ، وقل لعبادى المذنبين لا يبأسوا فإنى لا يتعاظمنى ذنب أُغفره لهم) .

⁽١) وفي نسخة الدار : بامجاب ما يطلبون إمجاده وتحريكهم ما طلبوك) . (٢) في نسخة الدار : بظهور السنة .-

⁽٣) وفي نسخة الدار ; إلا بمثك) . (٤) وفي نسخة الدار « فيها أو حبى الله: ياداود) .

إلهي قد دفعتني العوالم إليك .

إذ لم أجد فيها نصرة ولا إعانة ؛ لفقرها وذلُّها وعجزها وضعفها .

وأَوْقَفَني علمي بكر مك عليٌّ .

فلم ممكنى غير ملازمتى بابك ، والاستناد إلى جنابك ، إذ أنت الغنى العزيز القدير الكريم ، بدأت بالنوال قبل السوال ، ولم تزل تجرى علينا الإحسان والأفضال .

كيف أخبب وأنبت أملي .

فيما أريده جلبًا ودفعًا وخفضًا ورفعًا ، وضرًا ونفعًا ، والله لا يكون ذلك وأنت الكريمُ المحسن أولاً وآخرًا .

أم كيف أهان وعليك متَّكَلي .

فى جميع أمرى ، ومن توكّل عليك كَفَيته ومن تعلّق بك هديته (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) فأسألك صدق التوكّل عليك وحُسن الإنبابة إليك حتى ألقاك با أكرم الأكرمين :

إلهي . كبف أستِعزُ وفي الللَّه أَرْكَزُتني

إد خلقتى من نراب وغدينى من نراب وتردنى للتراب ، أُولى : نُطفةٌ مذرة(١) ، وآخرتى جيفةً قذرة ، وأنا فيا بين ذلك كما نعلم من النقص ظاهرا وباطنًا ولى ذلُّ فوق هذا أو دونه .

كيف لا أستعز وإليك نسبى .

إذْ خلقتني ورزقتني ، وألهمتني وعلَّمتني ، وأرشدتني وهديتني فأَقول مولاي ولا أبالي ، وأَى عزُّ فوق هذا وأَيْ شرف أكبر منه الهي .

إلهي كيف لا أفتقر وأنت الذي في الفقر أقمتني .

إد جعلتني محتاجًا لكل شيء من أمرى الدنيا والآخرة ، وأقمته على أيدى الخلائق وهذا غاية الفقر .

أم كيف أفتقر وأنت الذى بجودك أغنيتني

إذ جعلت كل شيء بيدك ، ففتحت باب الغني عن الكل بالتوجه إليك ، وباب الفقر

⁽١) مذرة ؛ قارة .

بالاحتياج لا يتوقف عليه وجودى ، فأسألك غناك (١) حتى لا ألتفت لغيرك ، وفقرى إليك حتى لا أحس باستغناء عنك مع العافية ياكريم .

أنت الذي لا إله غيرك.

فَيُعْبِذُ ولا معبود سواك فيقصد .

تعرفت لكل شيء .

عا يجرى عليه وعلى غيره من أختلاف الآثار وتنقلات الأطوار

فما جهلك شيءُ .

لارنباط العلم بك من ضرورياته بتقلباته وغير تقلباته .

وتعرُّفتَ إِلَّى في كل شيءٍ .

بما يجرى على ذلك الشيء من اختلاف الآثار وتنقلات الأطوار .

فرأيتك ظاهرًا في كل شيء .

ما نجرى عليه من وجوه التعريف، لا من حيث الحلول والتكليف.

فأنت الظاهر لكل شيءٍ .

ظهور دلالة وتعريف ، لا ظهور معاينة وتكييف ، تعالى ربنا جل وعلا .

یامن استوی برحمانینه علی عرشه .

بمعيى : أظهر في العرش وما فيه وجود رحمته حتى لم يوجد فيه سوى الرحّمة ، لثبوت غنائه تعالى وافتقار الكلّ إليه كما أشار إليه القرآن المجيد بقوله (إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم) قيل : للرحمة ، ، وقيل للاختلاف ، وقيل لهما . مع أن الاختلاف هو عين الرحمة ، ثم الرحمانية متعلقها الإيجاد ؛ فلذلك لم تختص . والرحيمية متعلقها الامداد ، وإمداد الكافر نقمة عليه ، يخلاف (٢) وجوده ؛ إذا لا يترتب عليه عقاب ، فلذلك اختصت الرحيمية بالمرّمنين .

فصار العرش غيباً في رحمانيتك.

⁽١) وفي نسخة الدار ، ـ فأسألك غني بك حتى لا التفت إلى غير ك وفقرأ إليك حتى لا أحس باستفنائي عنك ـ .

⁽٢) رنى نسخة الدار بدل فوله بخلاف وجوده ـ بلا خلاف ـ .

إذ لولا هي لكان عدماً محضاً ، ونفياً صرفا ، فوجوده فيها غيب ، نعم ، هو فيها كَلَرَّةِ من اللَّرات ، لولا تعظيم الرب إياه واعتناوه به .

كما صارت العوالم غيبًا في عرشه .

فكما أن العرش محنو على جميع العوالم حِسًا فالرحمة محيطة. به معنى ، فالعوالم غيب فيه وهو غيب فيه وهو غيب فيها ، فسبحان ربى العظم وبحمده .

محقت الآثار بالآثار :

إِذْ غَيْبِت العوالم في العرش حتى كأنَّها حلقة ملقاة في فُلاة .

ومَحَوتَ الأَغيارِ .

التي هي العرش وما فيه من العوالم .

عحيطات أفلاك الأنوار

التي هي آثار الأسهاء والصفات من القدرة والإرادة والعلم ؛ لأنه لا نسبة للأغيار معها كما تقدم . لو ظهرت صفاته اضمحلت مكوناته .

يامن احتجب في سرادقات عزِّه عن أن تدركه الأبصار .

في هذه الدار ، وفي تلك الدار ، في هذه الدار مطلقاً ، وفي تلك الدار (١) إحاطة ، إذ يراه المؤمنون كما صرح به صادق الوعد ، والسرادقات : الحجب . استعارها للعز المانع من روية الله تعالى ، ولله المثل الأعلى .

يامن تجلِّي بكمال مائه .__

في جلاله وجماله الذي لا يُكيف ولا يُداني بشيء ولا بقاس به

فتحققتَ عظمته الأسرار .

التي تجلى بأن زال الحجاب عنها فتمكّنت الحقيقة منها تمكّنا سرى في كل وجود صاحبها فأكسبه هيبة ، وإجلالًا ، وتعظيما .

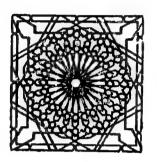
كيف تـخنى وأنت الظاهر .

الذي لا يصح خفاوًه ولا يتوقف ظهوره على سبب ولا أمر .

أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر .

⁻١- - إدراك إحاطة ـ كما في نسخة الدار .

الذى لا تصح غيبتُه أبدا كما قال تعالى (أو لم يكف برباط أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط) وقد مضى من كلام المولف كيف يحتجب الحدى بشيء والذى يحجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر . والله سبحانه الموفق للعمل بهذا الكتاب والمجرى على ما فيه من حق وصواب ، وبه استعين على ذلك وغيره وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والاخرين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابعيهم باحسان إلى يوم الدين - والحمد الله رب العالمين .



فهرس كتاب حكم بن عطاء الله

غحة.	P				-					الموضوع
۴	ett	444	123	111	****	::00	575			يورغ دد: دون
10	:%	797	:30	525	†≎ri	277	:::	117	***	مقدمة الكتاب وجوء وجوء
										الباب الأول :
74	127	500	465	:::		:::	123	***	777	من علامات الاعتماد على العمل
. 417									***	الباب الثانى : التفويض فى المراد ::: :::
\$ V	460	535		****	ଦଟଟ	777	777	777	* * *	الباب الثالث:
٦٥	 :	100	cct	. ee:	~n4 +++	:c:	x:	120	777	ابباب المانت : تشوفك إلى ما بطق فيك من العيوب
			٠							الباب الرابع :
٧¢	771	`:	:::	:::	:**	653	***	'sss	. 222	الكريم لا تتخطاه الآمال :::
				* * *	•					الباب الحامس
۸۳	71 has 4 1 1	F V V	***	***	:::	***	***	:::	::.	لا تصحب من لا يتهضك حاله
				•	•				•	الباب السادس
11	···	•••	1.7	***	:::	395	:::	111	777	من علامات موت القلب جبي
1.1										الباب السابع:
1-1				***	577		***	777	777	فساد الدين الطمع ٢٦٥ ٢٦٠
117	***	20.25	595	***	508	500	· ·	25.0	:::	الباب الثامن : المنازل على قدر مراتب النازل
	•••	. ,		•••		,	•••	•••	•••	الباب التاسع :
141	732	:1:	***	****	***	:::	177	247	***	رب به المسلم . مطلب العارفين من الله من الله
				٠						الباب العاشر ؛
170	203	653 '	m	***	***	***	***	***	777	الدعاء وأبواب الرحمة بيبيم بهت
						,				الپاب الحادي عشر :
110	***	***	533	777	1111	653	***	***	777	كثرة الصلاة بالأيل بهبه مهه

												پ الثانی عشر :
101	777	222	::.	:::	***	***						مقام الشكو به
								(m)	, it		· ',	ب الثالث عشر الم
171	:::	111	:::	252	:::	222	***	***	:::		***	أفضل التوحيد
	, .											بالرابع عثمر:
177	223	:::	***	***	:::	:::	262	223	***	777	635	نور اليقين جن
			, , ,			-		•				۽ الحامس عشر :
177		232	777		202	222	223		777	222		الزهدوالزهاد جبب
	•											پ السادس عشر :
١٨٣	200	223		751	222				***	232	222	ب السادس عشر : معرفة الأولياء :::
7.7	•											الأرام والأرام
114	i.		1410	. es .			223	700	 		083	السابع عشر : الصدق مع الله ججج
17. 1	•••	***	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••			ې الثامن عشر :
									اگا دا. ا	il lat	11	بي النامن عسر . الثواب والآمال والأحو
. 199		771	•••	777	:::3		17.	٥	نحر اما	1 Dini	وان و إ	
		٠,	7 - 1				, ,		. ,			ې التاسع عشر :
7.0	111	***	777	.77	177	77.	137	777	277	223	***	تحقيق العبودية جبج
-			;	٠. :				<i>.</i>			- 3	پ العشرون :
114	:::	777	:::	242		:::	653	***	:::	:::	2004	أنوار الحكمة والحكما
	· · ·											هـ الحادى والعشرون :
477	***	777	••••	:::	600	****	:75	222	***	***	800	جنات المطبع 🚓
		i . '							• • •			پ الثانی والعشرون :
740					222		:::					طلب الجنة :::
						•						ب الثالث وللعشرون :
727	222	****	272	777	×		177	444	*		• • •	علامات الاكتفاء بالله
704	1 871		. (c) 2000	800	222	ese ese		202	600	1.	000	پ الرابع والعشرون : معرفة الله هذه ﴿ دَدَ
Y 1V		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	*				***		,1		ا اللها	ب الحامس والعشرون : أنه ارالة اردد مأنه ا
1 -												أنوار القلوب: د وأثوا المناجاة مين حدد
111		560	663				~~~					